

காய சித்தி

(திருமந்திரம்)

அல்லது சாகாக்கலை

சைவ சித்தாந்தப் பெருமன்றம்,

4, வெங்கடேச அக்கிரகாரம் தெரு,

(முதல் மாடி)

மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004.

2001

உ
திருச்சிற்றம்பலம்

காயசித்தி (திருமந்திரம்)

அல்லது

சாகாகலை

Name of Hara
Encompass

World he free
from suffering

www.shaivam.org

ஆக்கியோன் :

சிவயோகி மர. இரத்தினசபாபதி பிள்ளை
திருவாரூர்

வெளியீடுவோர் :

சைவ சித்தாந்தப் பெருமன்றம்

4, வெங்கடேச அக்கிரகாரம் சாலை, சென்னை-4
விலை : ரூ. 10.00

முதற் பதிப்பு : 1968
இரண்டாம் பதிப்பு : 1994
மூன்றாம் பதிப்பு : 2001

தலைப்பு : காயசித்தி

உரிமை : சைவ சித்தாந்தப் பெருமன்றம்

தாள் : 56gsm

பக்கங்கள் : 96

படிகள் : 1200

விலை : ரூ. 10.00

வெளியீட்டோர் : சைவ சித்தாந்தப் பெருமன்றம்

4 (முதல் மாடி)

வேங்கடேச அக்கிரகாரம் சாலை,
மயிலை, சென்னை - 600 004.
போன் : 4935109

அச்சிட்டோர் :

ஸ்ரீ கைலாஷ் பிரிண்டர்ஸ்,

32, பங்காரு நாயக்கன் தெரு,
மவுண்ட் ரோடு,

சென்னை - 2 போன் : 8532906

முன்னுரை

“காயசித்தி அல்லது சாகாக்கலை” என்னும் இந்நூலை திருமந்திரத்தில் முன்னுத்தந்திரத்தில் 13-ஆம் பகுதியாய் “காயசித்தி உபாயம்” என்னும் தலைப்பிலுள்ள 16 பாடல் களின் கருத்தை மிகவிரிவாய் ஆராய்ந்து படிப்போர் உள்ள கொளந் கேற்றவகையில் திருவாரூர் சிவயோகி மா. இரத்தின சபாபதிப பிள்ளை அவர்கள் எழுதி உபகரித்தார்கள். இந் நூலைத் தம் சொந்தப் பொறுப்பில் எழுதி வெளியிட்டு அதனை விற்ப வருவாயையும் பெருமன்றத்துக்காக உதவிய அவர் பெருமை நினைந்து போற்றத்தகுரியது. பெருமன்ற 63-ஆம் ஆண்டு விழா திருமயிலாப்பூரில் நிகழ்ந்த போது இந்நூலின் முதற்பதிப்பு 1968-ல் பெருமன்ற வெளியீடாக உலாப் போந்தது. வெளிவந்த சில ஆண்டுகளில் நூல்கள் விலையாகி விட்டன. அப்பால் பல நாடுகளிலிருந்தும் கூட இந்நூலைக் கேட்டுக் கடிதங்கள் வந்தன. இல்லை என்ற பதிலே எழுதப் பட்டது. தற்போது இந்நூல் வெளிவர வேண்டும் எனப் பலர் அக்கரை கொண்டனர். அவர்களுள் பெருமன்றத் துணைத் தலைவர் திரு. C. N. சிங்காரவேலு அவர்களும் பெங்களூர் டாக்டர் திரு. M. குப்புசாமி முதலியார் அவர்களும் தலையிடத்தைப் பெற்றவர். அதனால் பெருமன்ற செயற்குழு இந்நூலை வெளியிட அனுமதியளித்தது. அதனால் தற்போது பெருமன்ற 88-ஆம் ஆண்டு விழாவில் ஆனையிலை இந்நூல் வெளிவர இருக்கின்றது. இந்நூல் கிடைக்காது ஏக்கமுற்றோர் பலர் உள்ளர். அவர்கள் யாவரும் விரைவில் இந்நூலை வாங்கிப் பயன்படுத்திக் கொள்வார்களாக. மற்றையோருக்கும் இந் நூல் மூலம் திருமந்திரப் பெருமைப் பற்றி அறிய வாய்ப்பு விட்டுமாதலின் வாங்கிப்படித்துப் பயனுறுவார்களாக. இந்

நூல் மெய்ப்பு திருத்தியுவிய சித்தாந்தம் ஆசிரியர் வித்துவான் அம்பை சங்கரனார் அவர்களுக்கும் நன்முறையில் அச்சிட்டுத் தந்த அலகு அச்சகத்தினருக்கும் நன்றி உரியதாகுக. யாவரும் வாங்கிப் பயன்படுத்தி நலனுறுவார்களாக.

S. தியாகராஜன்

தலைவர்,
ஆனேமலை
26-2-94

க. பாலகந்தரம்

செயலாளர்

உ
திருச்சிற்றம்பலம்

மூன்றாம் பதிப்பின் முன்னுரை

உடம்பின்றி உயிர்தனித்து நின்று எத்தொழிலையும் செய்ய முடியாது. அறம் முதலிய உறுதிப் பொருள்களை உயிர்கள் பெற வேண்டுமானால் அதற்குரிய முயற்சிகளை உடம்போடு கூடி நின்றே செய்தல் வேண்டும். ஆகவே உயிர்க்கு ஞான சாதனமாகவுள்ள உடம்பினைப் பேணுதல் இன்றியமையாததாகும் என்பதனை திருமுல தேவ நாயனார் திருமந்திரம் மூன்றாம் தந்திரத்தில் காயசித்தி உபாயம் பகுதியில் அருளியுள்ளார். இப்பகுதிக்கு திருவாரூர் சிவபோதி பூ. இரத்தினசபாபதி பிள்ளை அவர்கள் யோக நெறியில் நின்று தான் பெற்ற அனுபவ ஞானக் கருத்தை மிக விரிவாய் ஆராய்ந்து படிப்போர் உளங்கொளும் வகையில் எழுதி அவர்கள் பொருட்செலவில் பெருமன்ற 63ஆம் ஆண்டு விழா மாநாட்டில் வெளியிட்டார்கள். அவ்வரிய நூலினை அன்பர்கள் வேண்டுகோளுக்கிணங்க மூன்றாம் பதிப்பாக 95ஆம் ஆண்டு விழா மாநாட்டில் வெளியிடப் பெறுவதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். இந்நூலை யாவரும் பெற்றுப் பயனடையும்படி வேண்டிக் கேட்டுக் கொள்ளுகின்றோம்.

அஸ். தியாகராசன்

புரசை. பாலகப்பிரமணியம்

தலைவர்

செயலாளர்/ சொற்பொழிவுகள்

19.5.2001

2001

பதீப்புரை

காயசித்தி (திருமந்திரம்) அல்லது சாகாகக் கலை என்னும் இந்நூல் நம் சைவ சித்தாந்த மகாசமாஜ 63ஆம் ஆண்டு விழா திருமயிலாப்பூரில் நிகழும் இந்நற்காலத்து வெளிவருவது மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தியாகும். “தோத்திரத்தில் சிறந்தது திருவாசகமும்; சாத்திரத்தில் சிறந்தது திருமந்திரமும்” என வடலூர் வள்ளல் தம் அனுபவ வாக்காகக் குறிப்பிடுகின்றார். நாம் பன்னிரு திருமுறையுள் ஒன்றாகக்கொண்டு தோத்திர வரிசையுள் திருமந்திரத்தைக் கருதினாலும் இது சாத்திர நிலையிலும் சிறந்து விளங்கும் பெருமை பெற்றது என்பது பலரும் ஒப்பு முடிந்த உண்மையாகும். திருமந்திரம் யோகக் கலை பற்றி மிகவும் சிறப்பாகக் கூறவல்லது. அதில் பன்னுட்பங்கள் உள்ளன. அந்நுட்பத்தைப் பற்றிக் கூறவல்லார் இக்காலத்து மிகவும் அரியர். சிவர் இருப்பினும் அவர்களைப் பயன்படுத்தாது இருப்பது நம் சமய உலகுக்குத் தகுதியன்று. இதை உணர்ந்து அக்குறையைப் போக்க நம் சமாளும் தக்க பெரியார் ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுத்தது. அவர் திருவாசகர் சிவயோகி திருவாளர் இரத்தின சபாபதி பிள்ளையவர்கள் ஆவர்.

அப்பெரியார் தம் வாழ்நாள் முழுவதும் திருமந்திரத்தையும் திருவாசகத்தையுமே படித்து யோக நெறியில் அனுபவ ஞானம் பெற்றவர் ஆவர். “அவர் தாம் கண்ட இன்பம் பெறுக இவ் வையகம்” என்னும் அருள் எண்ணத்தால் தாப் கண்டறிந்த பல உண்மைகளை இந்நூலில் வெளியிட்டுள்ளார். இதன் வெளியீட்டுச் செலவினையும் தாங்களே ஏற்று அதனால் வரும் வருவாயை சமாளித்திற்கே அளித்துவிட்ட அவர்கள் பெருந்தகையினை உன்னுந்தோறும் உன்னுந்தோறும் மிக மகிழ்வெய்துகிறோம்.

இதை யாவரும் பெற்று நற்பயன் பெறுவாராக.

கோ. மு. முத்துசாமி

தலைவர்

சைவ சித்தாந்த மகாசமாஜம்

திருமயிலை
27-12-68

அணிந்துரை

காயசித்தி அல்லது சாகாகக் கலை என்னும் அரிய நூலை எழுதிக் கொடுத்தவர் பேரன்பர், சிவயோகி, இரத்தின சபாபதி பிள்ளை அவர்கள் ஆவார். சைவத் திருமுறைகளையும் சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்களையும் நன்கு அறிந்து அவற்றின் பேருண்மைகளைத் திரட்டி எடுத்தாற்போல் திருமந்திரத்திலுள்ள காயசித்தியை இந் நூலில் அழகுபெற விரித்துரைத்துள்ளார்கள். இவற்றின் பெருமையெல்லாம் எடுத்துரைக்க என்னால் இயலாது எனினும் இவர்தம் பேராற்றலை யான் நேரில் கண்டனுபவிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. ஆறு மாதங்களுக்கு முன் இவர்கள் என் இல்லத்தில் யான் உள்பட அன்பர்கள் பலருக்கு நல்லுபதேசஞ் செய்தார்கள். அதிற் கலந்து கொண்டவர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் 1. அச்சமயம் மின்சார மேற்பார்வைப் பொறியாளராக இருந்தவரும், தற்போது தலைமைப் பொறியாளராக இருக்கும் திரு. A. சப்பிரமணிய பிள்ளை அவர்கள் 2. திரு. G. M. முத்துசாமி பிள்ளை அவர்கள் I.A.S. (Retired Collector) 3. திரு. கு. அய்யா சுப்பிரமணிய முதலியார் அவர்கள் (தர்மகர்த்தர் குழுத் தலைவர், ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் தேவஸ்தானம், மயிலாப்பூர்) 4. திரு. M. சிவராமன் இன்னும் பெரியார் பலரும் கலந்து கொண்டார்கள். அரிய அனுபவ உண்மைகள் இதில் அடங்கியுள்ளன. இந்நூலை யாவரும் பெற்றுப் பயனடையும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன்.

P. G. நடராஜ முதலியார்

உரிமையாளர்

பார்க்கர் அச்சகம்

திருமயிலை
27-12-68

அணிந் துரை

மனித உடல் மிகவும் வீந்தையானது. இதனைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டியவண்ணம் பயன் பெற்றுக்கொள்ள அறியாமலே நாம் காலத்தை வீணாக்கி விடுகிறோம். 'அரிது அரிது மானிடராதல் அரிது' என்று நம் மூதாதையர், இந்த உடலின் நுண்மை நிலையை யுணர்ந்து, இதனுள் இருக்கும் கருவிகளை முறைப்படி இயக்கிப் பேரின்பம் துய்ந்திருக்கிறார்கள்.

“ பொத்தை ஊன் கவர் புழுப்பொதிந்து உலுத்தகம்
பொழுதிய பொய்க்குரை
இத்தை மெய்யெனக் கருதிநின்று இடாக்கடல்
சுழித்தலைப் படுவேனை
முத்து மாமணி மாணிக்க வைரத்த பலமுத்தின்
முழுச்சோதி
அத்தன் ஆண்டுதன் அடியறிந் கூட்டிய அதிசயம்
கண்டாமே !

என்று மணிவாசகப் பெருமான் இந் நுண்மையை யுணர்ந்து இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்பெற்ற வியத்தகு செய்தியை விளம்புகிறார். மயிர்க்கால் தோறும் தேன் பிவிற்றும் இன்ப உணர்வு பெற்றார். ஆண்டவன் தமக்கு இந்த உணர்வு ஊட்டிய வகையையும் எடுத்தியம்புகிறார்.

“ காயத்துள் அமுது ஊறஊறக் கண்டுகொள் ”
என்று காட்டினான் என்கிறார்.

இந்த உண்மை உணர்வு நிலையைக் கைவரப் பெற்றவர்கள் என் ஆகியியப் பெருந்தகையார்

திருமிகு மா. இரத்தின சபாபதி பிள்ளையவர்கள் ஆவர்கள். அவர்களது உணர்வு தெறியைக் 'சாகாக் கலை' என்னும் இந்நூலில் மிக நுட்பமான முறையில் விளக்கியிருக்கிறார்கள். இவ்வுடற்பொறியின் வாயிலாக இந்த இன்ப ஊற்றை நுகரத் தொடங்கி விட்டவர், சாகா நிலை பெற்றவர் ஆவார். பன்னெடுங்காலம் பிணி மூப்பு அனுகூலவண்ணம் ஞான இடவாழ்வு வாழவல்லவராவார். அரிதிற் கிடைக்கும் இவ்வுண்மை உணர்வு விளக்க நூலை, மன்பதைக் களிக்கும் ஆகியியர் திருவடிகட்கு வணக்கம் செலுத்தி, இதனைப் பயன்படுத்தி மேன்மையுற்று சாகா நிலை எய்த வேண்டுமென ஞானஇன்ப நாட்ட முடைய நல்லோரைக் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன்

கீ. இராமலிங்கம்

'தமிழ் மழை' சென்னை-30

வேறுபட்ட தான ஒரு ஒளிநிலையில் தன்னைக் காண்கின்றான்- வேறு சொற்களால் சொல்லுமிடத்து மனிதன் கீழ்த்துருவக் கவர்ச்சியினின்றும் விடுபட்டு மேல்துருவத்தில் நிற்கல் என்பதாகும். சிரகக்குமேல் உள்ள மேல்துருவத்தில் கவனம் சென்றபோது மூச்சின் இயக்கம் குறைந்தோ கத்தமாக நின்றோ போய்விடும். இந்த இயக்கத்தைத் தில்லை என்று சிதம்பரத்தல அமைப்பில் காட்டியுள்ளார்கள். காண வேண்டியது அஞ்சு, னத்தோடு உள்ள நமது உடலில் ஞானத்தினால் ஞானத்தைக் காணவேண்டியதாக உள்ளது. சிதம்பரம் சென்று கண்டால் முத்தி சித்தித்துவிடும் என்பது உலகினர் கோட்பாடு. ஞானிகள் அத்தகைய நிலையைத் தங்கள் உடலினிடமே கண்டார்கள்.

ஆனைகள் ஐந்தும் அடக்கி அறிவேன்னும்
ஞானத் திரியைக் கொளுவி அதனுட்புக்
கூனை யிருளற நோக்கும் ஒருவற்கு
வானக மேற வழியெளி தாமே.

கிருமந்திரம்—2316

ஆடிய காலில் அசைக்கின்ற வாயுவுந்
தாடித் தெழுந்த தமருக ஓசையும்
பாடி யெழுதின்ற வேதா கமங்கனும்
நாடியி னுள்ளாக நான்கண்ட வாறே.

2317

மண்டலத் துள்ளே மனவொட்டி யாணத்தைக்
கண்டகத் தங்கே கருதியே கீழ்க்காட்டிப்
பண்டகத் துள்ளே பகலே ஒளியாகக்
குண்டலக் காதனுங் கூத்தொழிந் தானே.

818

சத்தியார் கோயி லிடம்வலஞ் சாதித்தான்
மத்தியா னத்திலே வாத்தியங் கேட்கலாங்
தித்தித்த கூத்துஞ் சிவனும் வெளிப்படுஞ்
சத்தியஞ் சொன்னோஞ் சதாநந்தி ஆனையே.

730

காயசித்தி அல்லது சாகாக்கலை

மக்கள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து வந்ததாகப் பண்டைய நூல்களில் காண்கிறோம். சிரஞ்சீவிகளாகவே சிலர் உள்ளதாகப் புராணங்கள் கூறுகின்றன. நம் நாட்டுச் சித்தர்கள் மக்கள்பால் இரக்கங்கொண்டு நெடுநாள் வாழ வழியும் கண்டுபிடித்து அதைப் பின்பற்றி நூல்களில் சொல்லியுள்ளார்கள். அப்படி நெடுநாள் வாழாவிட்டாலும் உண்மையை அறிந்துகொண்டால் நோயற்றவது நாம் வாழக் கூடும். நிலஉலகில் சிறந்தமுறையில் மக்கள் வாழ்வதே முதல் நிலை. பின்னரே காணப்படாத கடவுளைப்பற்றியும் கடவுள் ளாராய்ச்சியும் அனுபவமும் பற்றியும் அமையவேண்டும். தம்மைப்பற்றி உண்மையைக் கண்டவிடத்தில்தான் கடவுளும் இருந்து இயக்குவதை மக்கள் உணரமுடியும். உயிரை இயக்கு பலனும் கூத்தன். உயிரை இயங்காமல் நிறுத்திவிடுபவனும் கூத்தனே தான். இந்த இருநிலைகளும் மனிதனிடம் நிலை பெற்றுள்ளன. மரணத்தின்போது உயிர் உடலினிவிட்டுப் பிரிந்துவிடுகிறது. அதைப்பற்றியே இங்கு சொல்லவில்லை. உயிர் உடலில் உள்ள போது “கேவலகும்பகம்” என்ற ஒரு நிலை அருளாளர்க்குக் கிட்டுவது. அப்படி அமையும்போது கடவுள் நிலையில் மனிதன் தன்னை உயர்த்தி ஒன்றுபடுகிறான். சீமான இந்திரிய வயப்பட்டு அழியும் உடலைவிட்டு, அதனின்ற

கீழ்த்துருவ நோக்கம் உள்ளவரையில் சுவாசகதி நடந்து கொண்டேயிருக்கும். மேல்துருவத்தில் மனம் பதிந்தபோது கீழ்த்துருவத்தின் கவர்ச்சியைத் தாண்டிவிடுகிறபடியால் உடலின் இயல்பான மூச்சும் மெத்தென ஓடியோ இறுதியில் இல்லாமலோ நின்றுவிடும். மூச்சை அசைத்துக்கொண்டிருக்கும் கூத்தனும் அசைத்தலை நிறுத்திவிடுவான். திருமந்திரம் மூன்றாம் தந்திரம் கலைநிலை பார்க்க இது விளங்கும்.

தானே எழுந்தஅத் தத்துவ நாயகி
 ஊனே வழிசெய்தெம் உள்ளே யிருந்திடும்
 வானோர் உலகீன்ற அம்மை மதித்திடத்
 தேனே பருகிச் சிவாலய மாகுமே. 719

திகழும் படியே செறிதரு வாயு
 அழியும் படியை அறிகில ராரும்
 அழியும் படியை அறிந்தபின் நந்தி
 திகழ்கின்ற வாயுவைச் சேர்தலு மாமே. 720

சோதனை தன்னில் துரிசறக் காணலாம்
 நாதனும் நாயகி தன்னிற் பிரியுநான்
 சாதன மாகுங் குருவை வழிபட்டு
 மாதன மாக மதித்துக்கொள் ளீரே. 721

ஈராறு கால்கொண் டெழுந்த புரவியைப்
 பேராமற் கட்டிப் பெரிதுண்ண வல்லீரேல்
 நீரா யிரமும் நிலமா யிரத்தாண்டும்
 பேராது காயம் பிரான்நந்தி ஆணையே. 722

இவற்றின் சாரத்தை ஆராய்வாம்.
 மேல்துருவம் அந்தக்கரணத்தை இடமாகக் கொண்டது.
 கீழ்த்துருவம் அந்தக்கரணத்தையும் இந்திரிய நிலைகளையும்

இடமாகக் கொண்டது. அந்தக்கரணத்தை இந்திரியங்களின் வேறுகப் பிரிக்கும் உபாயத்தில் யோகம் உள்ளது. அந்தக் கரணம் உலகநிலையை அணுகில் இந்திரியங்கள் தொழிற் படும். உலக நிலையில் அணுகாதபோது இந்திரியங்கள் தொழிற்படாது போகும். மனிதன் இயல்பாக புறநிலையில் இன்பம் இருப்பதாக உலகத்தின் கவர்ச்சியில் ஈடுபட்டு இழுக்கப்பட்ட கீழ்த்துருவ நிலையில் பற்றுக்கொண்டே பல பிறவி களில் வாழ்ந்து மரணத்தை அடைந்து அடைந்து வந்துள்ளான். ஆசைகள் நிறைவேறுவதால் அவற்றில் வெறுப்படைந்து மீண்டும் அவை வேண்டியதில்லையென்றும் அமைந் திருக்கலாம். கிட்டாதபோது ஆசை அதிகமாக அமைந்து சூழ்நிலை சாதகமாக இல்லாமல் ஏக்கத்துடனும் வந்திருக்கலாம். இந்த இருநிலை காரணமாக நியதி இழுப்பு சத்தியை அமைக்கிறது. கீழ்த்துருவம் குணங்கள் விளக்கமான நிலையில் உருவத்தை அநுசரித்து நடப்பது. மேல்துருவம் அறிவுநிலையில் உள்ளது. அறிவுநிலை உருவத்தை அநுசரித்தால் பிறவியுண்டு. உலகப் பொருளாயினும் சரி வடிவுடைய ஒரு கடவுள் வடிவாயினும் சரி உருவத்தில் இரண்டுக்கும் பேதம் உடையதுதான். எத்தகைய வடிவும் எல்லாக் குணங்களையும் ஒருசேரப் பெறவில்லை. ஒரு பொருள் பிறிதொரு பொருளில் வேறுபட்டது என்றது பிரகிருதி நியாயம். தெய்வத்திற்கும் அம் முறையில் வடிவு கொடுத்தபோது எண்ணநிலையில் வேறுபட்ட தத்துவ உணர்ச்சிகள் உண்டாகும். அதனால் போகபோக் கியத்திற்கு உரிய ஆற்றல் அறிவுநிலையிலும் செயல்நிலையிலும் பொருந்தி உபகாரம் செய்து பிறவிக்கே வரச்செய்யும். அதனால் திரும்பத் திரும்ப ஆற்றலை அடையவும் பொருளை அடையவும் ஆசை தூண்டிக்கொண்டேதான் இருப்பது இயல்பாக உள்ளது. இப்படியே நிலை ஏற்பட்டால் முடிவே இல்லாத நிலைதான் அமையும்.

ஆசை யறுமின்கள் ஆசையறு மின்கள்
 ஈசனோ டாயினும் ஆசை யறுமின்கள்
 ஆசை படப்பட ஆய்வருந் துன்பங்கள்
 ஆசை விடவிட ஆனந்த மாமே.

2615

உருவ வழிபாடு பக்தன் நிலைமை. அவன் எண்ணமெல்லாம் நல்ல சூழ்நிலை அமையவேண்டும் என்பதேதான். அவா வறுத்தல்பற்றி எட்டாம் தந்திரத்தைப் பார்த்தால் இது நன்கு விளங்கும். பக்தன் அவன் விரும்பிய உருவை எண்ணி எண்ணி நினைந்து நினைந்துதான் அந்த ஆற்றலைப் பெற்றான். எண்ணத்தின் அடிப்படை உலகம்; அதற்குத் துணை கடவுள் என்ற வகையில் இரு துருவங்களும் செயல்பட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றன. எல்லா உருவங்களும் மனத்தினால் பார்த்து கருத்தினால் நினைவில் பதியவைத்ததேதான். நினைந்து நினைந்து வெறுப்புணர்ச்சியைப் பெருக்கவும் செய்கிறான். காதல் உணர்ச்சியையும் செய்கிறான். நினைவை எப்படி விடுவது என்ற அடிப்படையில் சமயவாதிகள் மதத்தை நிலைநாட்டினார்கள்.

இங்கு எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சமய தர்க்க வாத மன்று. எல்லாச் சமயங்களில் உள்ள மேம்பட்ட கருத்துக்கள் நன்மையைத் தருவனவேதான். மேலான நிலையில் உள்ள அகண்டாகாரத்தை அறியும் முறையில் தொடக்க நிலையில் வேறுபட்டதால் வேற்றுமையாகவே விளங்கும். சைவம் காட்டும் முறையில் தொடக்கம் இங்கு உண்மையைக் காண்போமாக. கண்ணுதல் என்றபோது பலவாகிய தேவரைக் குறிக்காது சிவத்தின் ஆற்றலைக் கொண்ட மூர்த்திக்கே பொருத்தினார்கள். மற்றத் தேவர்களுக்கோ, மனிதர் களுக்கோ மிருகங்களுக்கோ இது இல்லை எனச் சொல்ல இயலாது இருக்கிறது. வியாபகத் தன்மையில் வேறுபட்டது. அறிவு என்பது ஞானேந்திரியங்களோடு பொருந்தியே உலக

ஞானத்தைப் பெறுகிறது. ஐந்து வாயிலா லும் அறிவதை ஒருசேர அறியவும் அவற்றை நினைவில் வைக்கவும் உள்ள ஒரு அறிவு நிலை இந்திரியங்களுக்குப் புறம்பாகவும் இந்திரியங் களோடு பொருந்தியும் உள்ளது. அந்த அறிவு நிலை புருவ மத்தியில் இடங்கொண்டுள்ளது. காண்பது கண். கருத்தில் கொள்வது நெற்றிக் கண். இது புறத்தில் தெரியவில்லை. இரண்டு காதுகளில் கேட்கும் அறிவு. இரண்டு கண்களில் பார்க்கும் அறிவு, மூக்கினால் மணம் உணரும் அறிவு, நாக்கி லால் சுவைக்கும் அறிவு எல்லாம் ஒரு இடத்தில் செருகின்றன. சேரும் இடத்தில் அறிவு உள்ளது. அதுவே நெற்றிக் கண். அதன் பீடம் உமிழ்நீர் விழுங்கும் இடத்தின் முன்னே உள்ளது, அது ஆகாயக் கூறுண்டியால் புறக்கண்ணுக்குப் புலப்படவில்லை. காணும் உலகையும் அந்தக் கண் காணும். கண்ணால் காணுததையும் கருத்தால் காணும். கருத்து ஏற்பது மனத்தின் தொழிலேதான். அந்தக்கரணத்தில் மனத்துக்கும் இங்குதான் இடம்.

சர்மேந்திரியம் ஐந்து ஞானேந்திரியம். ஐந்து மனம் ஒன்று ஆகிய இவையே ஏகாதச உருத்திரர்கள்.

கண் அறிவு, காதறிவு, மூக்கறிவு, சுவை அறிவு புறநிலை கனிவிருந்து அந்த இடத்துக்கு எப்படிச் செல்கிறது? பொறி களுக்கும் பீடத்திற்கும் எப்படி மின்சாரம் கம்பியின் ஊடே பாய்கின்றதோ அதுபோல ஒரு அசைவு வழியாகச் செய்திகள் போக்குவரத்து நடந்து வருகிறது. அதை நாதம் என்று பேரால் கூறுகின்றனர். ஆங்கிலத்தில் (Vibration) என்று பெயர். எல்லா ஞானேந்திரியங்களுக்கும் அங்குத் தொடர் பிருந்தாலும் சென்று பற்றும் தன்மைக்கு விசேஷ மதிப்புக் கொடுத்து அதற்கு இரு கண்களுக்கும் இடையில் உள்ள ஆக்ஞாசக்கிரத்துக்கும் உள் பீடத்திற்கும் ஒரு தொடர்பு

உள்ளது. இதை ஆக்ரோசக்கிரம் என்றும் முன்னே சொன்ன பீடத்தை மாகேஸ்வரி பீடம் என்றும், ஆங்கிலத்தில் (Pitavary Gland) என்றும் சொல்லப்படும்.

மாறுதலோடு கூடிய உடலில் பெறும் போக போக்கிய எண்ணங்களும் அலைகளால் ஆய வாசனா ரூபங்களும் இங்கேயேதான் இடம்பெறுகின்றன. தியானப் பொருள் உருவம் ஆனாலும் இங்குதான், உருவமில்லாத அருவமானாலும் இங்குதான். இந்தக் காரணங்களால் தியானத்திற்கு முதல் தொடக்க நிலை இங்குதான் ஆரம்பிக்கின்றது. உருத்திரனுக்கு விருபாட்சன் என்று வேறு ஒருபெயர் உண்டு. உருவம் சரிவர இல்லாதது இதனின் வேறுபட்டது என்பதை விருபம் என்கிறோம். அது போலவே அவனுடைய நெற்றிக் கண் வேறுபட்டதாக உள்ளபடியால் விருபாட்சன் என்ற பெயர் வந்தது. பிறவிக்குக் காரணமான காரண சரீரமும் இந்தப் பீடத்தில் பொருந்தியுள்ளது.

“கண்ணுக்கு மூக்குச் செவிஞானக் கூட்டத்துட் பண்ணுக்கி நின்ற பழம்பொருள் ஒன்றுண்டு அண்ணுக்கின் உள்ளே அகண்ட ஒளிகாட்டிப் புண்ணுக்கி நம்மைப் பிழைப்பித்த வாறே” 599

அவதாரமெடுத்தவர்கள் எல்லோரும் கோயிலில் உள்ள மூர்த்திகளும், புராணங்களில் வரும் எல்லா உருவங்களும் யாராலாவது படைக்கப்பட்டவையே. ஒருவராலும் படைக்கப் படாதது **பிரம்மம், அல்லது சிவம்தான்**. எல்லா உருவங்களுக்கும் சிவம்தான் ஆதாரம்-சிவத்திற்குத் தனக்குத்தானே தான் ஆதாரமாயும் ஆதேயமாகவும் உள்ளது. இந்த உலகில் எல்லா உருவங்களும் இந்தப் பேருருவில் தோன்றி இருந்து அழிந்து விடுகின்றன. குக்குமாயும் இங்கேயேதான் உள்ளது. இதனால் ஞானிகள் காணும் அண்டாகாரம்

வேறுபட்தன் காணும் உருவ மூர்த்தி வேறு. சைவத்தில் அண்டாகாரமான இயல்பான நிலைமையைச் சிவம் என்று கொண்டனர். பக்தன் தன் வசதிக்காக வடித்த பிடித்த ஒருருவைச் சிவம் என்றே கருதுகிறான். இந்தக் குழப்பத்துக்குள்ள வார்த்தையிலும் எல்லாம் சிவமாயிற்று. ஞானி இவ்விதம் வேறுபட்ட உலகத்திலும் ஒரு அகண்டாகார ஒற்றுமையைக் காண்கிறான். இந்தக் குழப்பத்தை நீக்க திருமூலர் நிவந்தைப் பண்ணுத பொருள் என்கிறார். பண்ணப்பட்ட பொருள்களிலெல்லாம் பண்ணுத பொருள் கலந்தே உள்ளது. அது கலவாத ஒரு தனி நிலையும் உண்டு. அந்தத் தனி நிலையை அடைய வேறுபட்ட நிலையிருந்து மாறவேண்டும். இரண்டு கண் பார்வையில் காணப்பட்ட பிரபஞ்சம் உள்ளது. பார்வை புறத்தில் செல்லுவதை விடுத்து அகநோக்கு பெற்றபோது புறஉலகம் கண்ணில் அமைமயலில்லை. பண்ணுத சிவத்தை நினைக்க பண்ணப்பட்ட உலகம் இல்லை. உலகத்தை விட வேண்டுமென்றால் அகண்டம் மனதில் இடம் பெறவேண்டும். அகண்டமான சிவம் அகண்டமான ஆகாயத்தில்தான் இடம் பெறுவர்.

ஒண்ணு நயனத்தில் உள் ஒளிதன்னைக் கண்ணுரப் பார்த்துக் கலந்தங் கிருந்திடில் விண்ணு வந்து வெளிகண் டிடலோடியப் பண்ணுமல் நின்றது பார்க்கலு மாமே. 600

குறிப்பு: ஒண்ணு நயனம் - பொருள்களில் சென்று பற்றாத ஒரு நிலைப்பட்ட கண்.

பண்ணுத பொருள் ஆகாயமேதான்-ஆகாயமேதான் சுயம்பு மூர்த்தி-மற்றவற்றைச் சுயம்பு மூர்த்தி என்பது உபசார வழக்கு.

மேலே காட்டிய காரணத்தால் வியத்தமான உருவத்திற்கும் வியத்தமில்லாத அறிவு மயமான சிவத்திற்கும் கலந்த ஒரு உருவத்தை அருஉருவத் திருமேனி என்ற சத்தியுடன் கூடிய ஒரு மூர்த்தியை அருவத்திற்கும் உருவத்திற்கும் இடையில் கொண்டனர். அவர் பெயர் சதாசிவர் - சத்தி உருவம்; சிவம்-அறிவு. எப்படி சிவம் பண்ணப்பட்டதோ அப்படியே உயிரும் பண்ணப்பட்டதாதான். பண்ணப்பட்ட உடலில் தங்கி மயங்கி உள்ளது. உடல்தானன்று என்ற எண்ணம் முதலில் உதிக்கவேண்டும். உடலில் எப்படி உயிர் உள்ளதோ அதுபோல உயிரில் சிவம் உள்ளது. உயிரையே நினைத்த போது உடம்பு இல்லை. அதுபோல அகண்டமான சிவத்தை நினைத்தபோது வேறுகண்டமாக மனம் இல்லை. உடம்பை விட்டு ஆகாயத்தானத்தில் மனம் பதிவுண்டு சிவத்தைப்பற்றி நினைத்தபோது உண்மையான சந்திரமண்டலம் தோன்றி விடும். சந்திரமண்டலம் தோளுக்குமேல் வியாபகம். அதன் சூக்குமநிலை நெற்றி நடுவிருந்து பிர்மரந்திரமும் அதன் மேலும் உள்ளது. பிர்மரந்திரம்வரைதான் சதாசிவர் தொழிற்படும் நிலை.

ஒருபொழுது துன்னார் உடலோடு யிரை
ஒருபொழுது துன்னார் உயிருடன் சிவனை
ஒருபொழுது துன்னார் சிவனுறை சிந்தையை
ஒருபொழுது துன்னார் சந்திரப் பூவே.

607

சந்திரப்பூவு-நெற்றி நடுத்தானம்.

கண்ணால் செய்யும் சாதனமே சிவத்தை அடைய வழி
எண்ணு யிரத்தாண்டு யோகம் இருக்கிலும்
கண்ணார் அமுதினைக் கண்டறி வாரிலலை
உள்நாடிக்கு உள்ளே ஒளிபெற நோக்கினார்
கண்ணாடி போலக் கவந்துநின் றானே.

திருமந்திரம்-608

சிந்தனைநின் தனக்காக்கி நாயி னேன்தன்
கண்ணினைநின் திருப்பாதப் போதுக் காக்கி
வந்தனையும் அம்மலர்க்கே யாக்கி வாக்குன்
மணிவார்த்தைக் காக்கிலும் புலன்க ளார
வந்தனைஆட் கொண்டுள்ளே புருந்த விச்சை
மாலமுதப் பெருங்கடலே மலையே யுள்ளைத்
தந்தனைசெந் தாமரைக்கா டினைய மேனித்
தனிச்சுடரே யிரண்டுமிதித் தனிய நேற்கே

26. திருச்சதகம்...திருவாசகம்

ஆர்மின் ஆர்மின் நான்மலர்ப் பிணையலில்
தாள்தனை யிடுமின்
கற்றுமின் சூழ்மின் ரெட்டர்மின் விடேன்மின்
பற்றுமி னென்றவர் பற்றுமுற் றெளித்தும்
தன்னே நிலைவான் றுனையான தன்மை

திருவாசகம்-திருவண்டப் பகுதி

நாட்டம் இரண்டும் நடுமுக்கில் வைத்திடில்
வாட்டமும் இல்லை மனைக்கும் அழிவில்லை
ஒட்டமும் இல்லை உணர்வில்லைத் தானில்லை
தேட்டமும் இல்லை சிவனவ னுமே.

604

நயனம் இரண்டும் நாகிமேல் வைத்திட்
டுயர்வெழா வாயுவை உள்ளே அடக்கித்
துயரற் நாடியே தூங்கவல் லார்க்குப்
பயனிது காயம் பயமில்லைத் தானே.

605

நிந்தத் துருவநிலை அறிவை அறிந்தபின் தான் கலை நிலையி
யுள்ள பொருள்கள் விளங்கும்.

நெற்றிக்கண் என்பது வேறு, பருவநடு என்பது வேறு, பருவநடு மாகேசரர் என்ற சிறப்பான உருவநிலை பொருந்தும் இடம். நெற்றிக்கண் என்பது நெற்றிநடு உள்ளிருப்பது. இதே உருவ அருவமூர்த்தி ஸ்தானம். இங்கிருந்து பிரம்மரந்திரப் வரையில் உள்ளது. சதாசிவர் ஆகியாகும்.

கண்ணுதல் என்ற சொல் நெற்றி நடுவிடத்தைக் குறிப்பது. அத்தகைய இடத்திற்கு உரியஉருவ அருவமான சதாசிவத்தை விரும்பிக் கண்களைப் பொருத்தும் வகையை அறிந்துபார்த்தால் இருளான வெளியில் ஒளியான ஆகாய கங்கை பாயும். அதையே வழியாகக் கொண்டு கரணக் களைப் புறத்தே செல்வாது காத்துக்கொண்டால் சந்திரகலை பதினாலையும் காத்துக்கொள்ளலாம்.

சந்திரகலை 16 விபரம்.

1. அகரம் (மேதை) கண்டத்திற்குக் கீழே
2. உகாரம் (அர்க்கீசம்)
3. மகாரம் (விஷம்)
4. விந்து
5. அர்த்தசந்திரன் இதுவே சிவயோக நிலை
6. நிரோதினி சதாசிவநிலை
7. நாதம்
8. நாதாந்தம்
9. சத்தி
10. வியாபினி
11. வியோம ரூபினி
12. அநந்தை சிரசின்மேல் உள்ள கலைகள் (நிராதார கலைகள்)
13. அநாதை
14. அநாகிருதை
15. சமனை
16. உன்மனை

பிராணவாயுவையும் புறம்போகாது காக்கவுமாகும். மூத்த அங்கே நிலபெறச் செய்யவும் சாதகன் இந்த முறையைக் கையாண்டால் காற்றில்லாதவிடத்தில் தீபம் எரிவதுபோல் மனமும் ஒடுங்கும், பிராணனும் ஒடுங்கும். இதிலே மனிதன் சம்சாரமான பிரபஞ்சத்தைக் கடக்கும் உபாயமாகும்.

இந்தச் சாதனையே மாப்பெரும் யோகமாகும். சகஸ்ர நளத்தை நோக்கி இந்த அறிவைச் செலுத்தினால் இதுவே கண்ணை மாற்றிப் படைக்கும் சக்தியாகும். இந்த அறிவு கண்ணிடமேதான் உள்ளது. இதனால் மூன்று நிலைகள் அமைகின்றன.

1. வெளிப்பார்வை குறைந்து அகநோக்கு நிலை பெறும்.
2. சகஸ்ரதளம் முற்றிலும் பரவும்.
3. சிவமாகிய பேரொளிக் குள் நீயும் ஒரு ஒளி என்பதைக் காண்பாய்.

இங்கு தொழிற்பட ஆரம்பிப்பது மகாமாயை சுத்த வித்தை குண்டலினி என்று பெயருடைய தத்துவநாயகி ஆகும். இவள் உடம்புக்குள்ளேயே அவளுக்கு உரித்தான பாதையை உண்டாக்கிக்கொண்டு சிறப்படைவாள். இவள் தான் தேவ உலகம் என்ற ஒளிமண்டலத்தைப் படைத்தவள். இவள் அமுதமயமான ஒளியைத் திரட்டி சிவனுறையும் ஆவயத்தைப் படைப்பாள்.

இந்தத் தத்துவ நாயகியும் ஆராலும் படைக்கப்பட்டாத சந்தி. அவள் விருப்பமே உலகம். அவளே வந்து ஆட்கொள்ள வேண்டும் என்பதை "தானே எழுந்த தத்துவ நாயகி" என்றார்.

உடலறிவு பிராணவாயு வியாபகத்தினால் அமைந்துள்ளது. உடலறிவு மாற்றிப் படைக்கவேண்டிய அறிவை யாகும் அறியவில்லை. பிராணனை வயம் செய்யும் நிலையை அறிந்தவர்களிடம் சிவம் பிரகாசித்து விளங்கும். 720

நான் சொல்வது நம்பிக்கைக்கு அன்று. யாரும் சொதித் துப் பார்க்கலாம். சிவத்திற்கு உடல் சம்பந்தப்பட்ட அதோ முகசத்தி ஒன்று. உயிர் சம்பந்தப்பட்ட சித்சத்தி ஒன்று. உடலின் வியாபக எல்லை சதாசிவத்தில் முடிவுறும். அந்த எல்லையை அறிவு தாண்டியபோது சதாசிவசத்தி தனது உடல் வியாபகத்தை விட்டுவிடும். அதாவது அதோமுகசத்தியின் இழுவைச் சத்தியை விட்டபோது வியாபகமான சிவம் தன் னுடைய சித்சத்தியுடன் பிரகாசிக்கும். இதை உணர்ந்த குருவீன்பால் கேட்டறிக. 721

பன்னிரண்டு கால்களையுடைய பிராணன் என்ற பேரு டைய வாயுவை இயங்கவொட்டாமல் செய்து ஒளி மண்டலத்திலிருப்பீர்களாகில் உங்களுடைய உடல்கள் தண்ணீராலும் மண்ணாலும் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங் களானாலும் அழிக்க முடியாது. 722

இதுகாறும் திருமூலர் திருமந்திரத்தின் வழி சிவயோகம் விளக்கி மனிதன் சாகாமல் இருக்கும் சீலைகளின் அறிவு விளக்கப்பட்டது.

மற்ற, பெரியார்களுக்கும் இந்நெறி உடன்பாடேதான் என்பதைச் சில ஆராய்வோம்.

திருவள்ளுவர் துறவு என்ற தலைப்பை அறத்துப் பாலில் 35ஆவது அதிகாரமாக வைத்துள்ளார். மூன்றாம் அதிகாரமாக நீத்தார் பெருமையை வைத்தார். அடுத்தாற்போல் நான்கா மதிகாரமாக இவ்வாழ்க்கையை வைத்துள்ளார். இவர்

2

துறவு பூண்டவர்களை இந்த நீத்தார் பெருமையில் சொல்ல வில்லை நல்ல முறைமையில் இவ்வாழ்க்கை வாழ்ந்து உலகத்தி லின்றும் உயர்நிலையை அடைந்தவர்களையே இங்குக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இவர் பிறப்பறுப்பார்க்கு உடம்பு மிகை என்றழைத்திட்டவர். உடம்பைப் பேணும் மருந்தையும் ஒரு அதிகாரத்தில் வைத்துள்ளார். உயிர் தனது லக்ஷியத்தை அடைய உடம்பு பாதுகாக்கப்படவேண்டும் என்பது இவர் குறிக்கோள் என்பதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. சிவத்தை அடைய இல்லறமே சிறந்தது என்ற கொள்கையையும் இவர் வலியுறுத்துகின்றார்.

அறத்தாற்றி நில்வாழ்க்கை யாற்றிற் புறத்தாற்றிற்

போலயப் பெறுவ தெவன்

இயல்பினு நில்வாழ்க்கை வாழ்பவ னென்பான்

முயல்வாரு னெல்லாந் தலை

அறனெனப் பட்டதே யில்வாழ்க்கை அஃதும்

பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும்

தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்.

மனிதன் இவ்வாழ்க்கையில் சிறந்த முறையில் வாழ்ந்து பிறர்க்கு வழிகாட்டுவான் வானத்தில் அழியாத தேவர் கூட்டத்தினரோடு வைக்கப்படுந் தகுதிபெறுகின்றான் என்று வாழ்வாங்கு வாழ்பவன். நல்ல சம்பத்து நற்குண மனைவி, நன்மக்கட்பேறு, சிறந்த நண்பர்களோடு வாழ்ந்து, நீண்ட நாடிருந்து இறப்பவனே தேவர் கூட்டத்தில் சேர்க்கப் படுவான் என்றால் சிவயோகியாயிருந்து உடலை நீட்டித்து சிவமேயான திருமேனி எம்முறையில் மதிப்பு உள்ளது என்பதை யூதித்துக் கொள்க.

மணிவாசகர்

சாவதற்கும் பிறப்பதற்கும் காரணமாயுள்ளது இந்திரிய வயப்பட்ட மனம். அத்தகைய மனத்தைச் சிலத்துடன் பொருத்தினபோது மரணத்தை வென்றவனாகின்றான். எடுத்த பிறவியை மாற்றிப் படைத்தால் பிணி மூப்பு இவை அனுகூலம் என்கிறார். சித்தம் சிவசிந்தனையாற் சிவமாயிற்று என்கிறார். சிவமானோர் உடல் வீழ்வதில்லை. இறப்பு என்பது அவர்கள் விருப்பத்தில் உள்ளது. அவர்கள் ஒளியமயமான தேக மாய்விடுவர். கண்டபத்து கோயில் திருவிருத்தம் பார்க்க.

“சித்தமல மறுவித்துச் சிவமாக்கி எனையாண்ட
அத்தன்னைக் கருவியவா னுர்பெறுவா ரச்சோவே”

“கண்முதற் புலனாற் காட்சியு மில்லோன்
விண்முதற் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன்
பூவி னுற்றம் போன்றுயர்ந் தெங்கும்
ஒழிவற நிறைந்த மேவிய பெருமை

இன்றெனக் கெளிவந்தருளி
அழிதரும் ஆக்கை யொழியச்செய்த வொன்பொருள்
இன்றெனக் கெளிவந் திருந்தனன் போற்றி
அளிதரும் ஆக்கை செய்தோன் போற்றி
ஊற்றிருந்து உள்ளம் கனிப்போன் போற்றி”

என்றார்.

“குரம்பைகொண் டின்றேன் பாய்த்தி நிரம்பிய

அற்புத மான அமுத தாரகைகள்
எற்புத துணைதொறு மேற்றின னுருகுவ
துள்ளங் கொண்டோ ருருச்செய் தாங்கெனக்
கன்னு ருக்கை யமைத்தன னெள்ளிய
கன்னற் கனிதேர் கனிநெனக் கடைமுறை

என்னையு மிருப்ப தாக்கின னென்னிற்
கருணை வாந்தேன் கலக்க
அருளொடு பராவுழு தாக்கினன்
பிரமன்மா லறியாப் பெற்றி யோனே.”

திருவண்டப் பகுதி

“திசுழக் திசுழம் அடியும் முடியும்
காண்பான் கீழ்மல அயனும் மாலும்
அகழப் பறந்துங் காண மாட்டா
அம்மான் இம்மா நில முழுதும்
நிசுழப் பணிகொன் டென்னை ஆட்கொண்
டாவா என்ற நீர்மை யெல்லாம்
புகழப் பெறுவ தென்றுகோல் லோஎன்
பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே.”

திருவாசகம்

இன்னும் பிறவும் காண்க.

சுந்தரர் அலருடைய 20 வயதுக்குள் இரு மனைவியருடன் வாழ்ந்தும் சிவப்பேறு பெற்றதை உலகமறியும். இப்படி ஒருவ ரில்லாவிடில் துறவையே வற்புறுத்திக் கொண்டிருப்பர்.

யோகமங் விந்து ஒழியா வகைபுணர்ந்
தாகம் இரண்டுங் கலந்தாலு மாங்குரூப்
போகஞ் சிவபோகம் போகிநற் போகமா.
மோகங் கெடமுயங் கார்மூடர் மாதர்க்கே. 1980

யோகமும் போகமும் யோகியர்க் காகுமால்
யோகஞ் சிவரூபம் உற்றிடும் உள்ளத்தோர்
போகம் புவிபிற் புருடார்ந்த சித்திய
தாகும் இரண்டும் அழியாத யோகிக்கே. 1491

என்ற யோக தத்துவத்தை நிரூபித்துச் சென்றார்.

அண்மையில் ஒரு நூற்றாண்டு காலத்தில் வாழ்ந்த இராமலிங்கப் பெரியார் இத்தகைய யோகத்தைப் பெரிதும் வற்புறுத்தினார். உலக மக்கள் அவருடைய வார்த்தைகளின் உண்மையறியாது பயனடையவில்லை. உலகுக்குப் பயந்தே அவர் ஒதுங்கினார்.

சிவவாக்கியர்

உருத்தரித்த நாடியில்
ஒடுங்குகின்ற வாயுவை
கருத்தினால் இருத்தியே
கபாலமேற்ற வல்லீரேல்
வீருத்தரும் பாலராவார்
மேனியும் சிவந்திடும்
அருள் தரித்த நாதர்பாதம்
அம்மை பாதம் உண்மையே.

மூலமாங் குளத்தினில்
முனைத்தெழுந்த னோரையை
காலமே எழுந்திருந்து
நாலுகட்டு அறுப்பிரேல்
பால னுகி வாழலாம்
பரப் பிரம் மாகலாம்
ஆலமுண்ட கண்டர் பாதம்
அம்மை பாதம் உண்மையே.

மூலநாடி தம்முளே
முனைத்து எழுந்த வாயுவை
நானு நானு மும்முளே
நடு வீருத்த வல்லிரேல்

பால னுகும் உம்உடல்
பறந்து போக லாய்விடும்
ஆலமுண்ட கண்டர் பாதம்
அம்மை பாதம் உண்மையே.
திருமூலர் ஞானம்

தொகுப்பதுதான் மந்திர நூல்கள் கல்வி நூல்கள்.
சொல்லிய தத்துவங்கள் தன்னை யெல்லாம்
வகுத்துடனே யிதையெல்லாங் கண்டு நீங்கி
வாகான உடலுயிரை வரையாற் கண்டு
அத்தனார் வடிவ மென்றே அறிந்துகொண்டு
புகலிரவு அற்றஇடத்தே கருத்தை வைத்து
சீவனையும் சிவந்தனையும் ஒன்றாய்த் தானே
திருமூலர் பாதமென்றே திடமாய்க் காணே.
ஞானவப் பிராட்டியார்

நாபி-யகத்தே நலனுற நோக்கிடில்
சாவது மில்கை யுடம்பு
மயிர்க்கால் வழியெல்லாம் மாய்கின்ற வாயு
உயிர்ப்பின்றி உள்ளே பதி
வாயு வழக்க மறிந்து செறிந்தடங்கில்
ஆயுட் பெருக்கமுண் டாம்.
நூரியங் கடந்த கடரொளியைக் கண்டால்
மரணம் பிறப்பில்கை வீடு.
உரைசெயு மோசை உரைசெய் பவருக்கு
நரைதிரை யில்கை நமன்.
வாக்கு மனமும் இறந்த பொருள்காணில்
ஆக்கைக்(கு) அழிவில்கை யாம்.
மறவா நினையா மவுனத் திருக்கில்
பிறவார் இறவார் பின்.

தாயுமானவர்

கால்பிடித்து மூலக் கனலைமதி மண்டலத்தின்
மேலெழுப்பிற் நேகம் விழுமோ பராபரமே.

மஸ்தான் சாகிபு

“துள்ளுமான வாகிமேற் கொள்ளவும் வையாளி
துள்ள வின்னருள் புரியவும்
தூரதடவாது மேன் முச்சந்தி வீதியைச்
சுற்றி விட்டருள் புரியவும்
கள்ள ரறியாது உள்ளதை யில்ன்குதிரையைக்
கட்டி வைத்தருள் புரியவும்
கட்டாமலுங் கதவு சாத்தவும் வாயிலிற்
காத்திருந்து அருள் புரியவும்
கொள்ளையிட வேலை வந்தாலும் வெருட்டி
கூட்டி லிட்டருள் புரியவும்
கோட்டையுங் கைவசங் கொண்டுன்றன்
கொடிபோட அருள் புரியவும்
வள்ள லென வோடிமெய்தவ ராஜசிங்கமே
வரவேண்டு மென்ற னாகே
மாகுணங் குடிவாழு மென்னகத் தீசனே
மவுன தேசிகனே.”

“நொடிக்குமுன் மனவாகி மேலேற்றிக்—கொள்ளவும்
தூலேணி மேலேறிக்—கொள்ளவும்
புழுமுடிச்சானவா றுதாரம்—விள்ளவும்
நடன மிடும்பரி துள்ளாட்ட—மெடுக்கவும்
இடபிங்கலை கண்டத்தாட்ட—மொடுக்கவும்
எனக்குப் பயந்தே எமன் ஓட்டம்—பிடிக்கவும்”
தொட்டுப் தேசித்தவுடன் சோதி—தட்டவும்
தொடுமுன்னே சிவயோகம்—கிட்டவும்
நிஷ்டை படைத்து அனுபூதி—மிஞ்சவும்

இஷ்டப்படிக்கு அருள் நின்று—கொஞ்சவும்
எனக்குப் பயந்தே எமன் நின்றே கெஞ்சவும்
கட்டை கடைத் தேற—லாகவும்
நற்றவு முற்றவு சித்தனு—மாகவும்
எனக்குப் பயந்தே எமன் ஒருத்தன்—சாகவும்
“மூலப் பிராணனை நோக்கும்—நோக்கின்
முத்தியின்னீ மூக்கே வந்து—சாய்க்கும்
வாவப் பிராயமும்—வாய்க்கும்
வாகியினேற்ற மகிழ்ந்த ளித்தான்
எங்கள் குணங்குடிமஸ்தானே.

கடவுளந்தாதி

முச்சில்லை யேது மொழிவது மில்லை முனையொழிய
பேச்சில்லை அம்பலம் பேருரு மில்லை பிறந்துஇறக்க
நீச்சில்லை பள்ள நிலையுமங் காச்சுது நின்றநிலை
யாச்சில்லை யென்றுசைற் றங்கே யிருக்கிறது ஆனந்தமே.
ஒளியாம் விளக்கொளிக் குள்ளே
தெளிந்துகொண் டிருவ
வெளியாம் பராபர மாசோதி
யேவிந்து நாதமொரு
தெளிவா யிருந்து பிரகாசம் தோற்றும்
சிதம்பரத்தில்
அழியா வரம்பெற் றிருக்கப்
பதமுண் டடியவர்க்கே.

தாயுமானவர்

ஐந்துவகை யாகின்ற பூதமுத னாதமு
மடங்கவெளி யாகவெளிசெய
தறியாமை யறிவாதி பிரிவாக வறிவார்க
ளறிவாக நின்றநிலையிற்

சிந்தையற நில்லென்று சும்மா விருத்திமேற்

சின்மயா னந்தலெள்ளந்

தேக்கித் திளைத்துநா னதுவா யிருக்கநீ

செய்தித்ர மிகநன்றுகா

ணைந்தைவட வாற்பரம குருவாழ்க வாழ்வரு

ளியநந்தி மரபு வாழ்க

வென்றடியர் மனமகிழ வேதாக மத்துணி

பிரண்டிலை யொன்றென்னவே

வந்தகுரு வேவீறு விவ்னான சித்திநெறி

மொளனோப தேசகுருவே

மந்த்ரகுரு வேயோக தந்த்ரகுரு வேழலன்

மரபில்வரு மொளனகுருவே.

இதுகாறும் திருமூலர், தியானம், கலைநிலை என்ற பகுதிகளையும் விளக்கி பிறர் மேற்கோளும் ஒருவாறாக காட்டப்பட்டது. தொண்டைக்குமேல் உள்ளது மேல்துருவம் என்றும், மூலாதாரம், கவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம் இவை கீழ்த்துருவம் என்பதும் விளக்கப்பட்டன. யோகம் என்பது மறைந்திருந்த மேல்துருவ ஆற்றலுக்குக் கீழ்த்துருவ சக்தியை மாற்றாதல் என்பதும் காட்டப்பட்டது. இது சுழிமுனை நாடி மார்க்கமாக அமையவேண்டும் என்பதும் விளக்கப் பட்டது. இதன்மேல் மனம், பிராணன் என்பதைத் தனித் தனியே ஆராய்வோம். காயதித்தி, சாகாக்கலை, காயகற்பம், ஆழியா உடல், பிரணவதேகம் என்றவை யெல்லாம் ஒன்றே தான். பண்டைப் பெரியோர் அநுபவித்துள்ள என்பதற்கே பல மேற்கோள்கள் காட்டப்பட்டன.

மனம்

மனிதனிடம் எண்ணுகின்ற செயல் இயல்பாக அமைந்துள்ளது. அவன் உலகில் உள்ள பொருள்களை எண்ணி

எண்ணி உலகத்துடன் ஒட்டிக்கொண்டான். மனித சமூகம் இன்றடைந்துள்ள நாகரீகம் எண்ணத்தின் பயனை தான் இறுபோல்வே பண்டைய பெரியோர் அழியும் உலகப் பொருளில் மனத்தைச் செலுத்தாமல் என்றும் அழியாத நிலையில் மனத்தைச் செலுத்தி அதில் வெற்றி கண்டதே யோக சாஸ்திரம் ஆயிற்று. எல்லாரிடமும் மனம் இருந்தாலும் தக்க முறையில் திறம்பட அதைப் பயன்படுத்தும் திறன் சிலரிடமேதான் உள்ளது.

மனம் எனும் தத்துவம் தனியாக இல்லை. எண்ணும் ஒய்வொரு எண்ணமும் ஒருசக்தியாகி மனிதனிடமிருந்து புறப்படுகின்றது. அந்தச் சக்தி அதன் தன்மைக்கேற்ப மனிதனை உயர்த்தவோ தாழ்த்தவோ செய்கின்றது. தாழ்த்துவது என்றால் பூலோகத்தொடர்வுடன் பொருந்தி மனிதனின் கீழ்த்துருவத்தைச் சிறப்பித்துப் பாசத்திலிட்டுவிடுகிறது என்பது பொருள். உயர்த்துவது ஈன்றல் உலக சேவை, கடவுள் பக்தி முதலிய சக் காரியங்களில் ஈடுபட்டு நிலைவையும் செயலையும் அத்தகைய மூயற்கிகளில் கீழ்த்துருவம் செயல் படுவது குறைந்தும் மேல் துருவம் அவர்களுக்குத் தெரியாமலேயே ஒரு பண்பாட்டுக்கு வந்துவிடுவது என்பது பொருள்.

எண்ணும் மனம் மூளையைச் சார்ந்தும் செய்யும் கிரியை உடலைச் சார்ந்தும் பிராண இயக்கத்தை வெவ்வேறு கதிக்காளாக்குகிறது. அம் மனம், மூளை, அறிவு, உயிர், உணர்வு இவைகளுடன் சம்பந்தப்பட்டு ஒரு தேப் ரிகார்டுபோல மன உடலில் பதிவு செய்துகொண்டே உள்ளது. பதிவுகளைத் தாங்கி நிற்கும் ஒரு நிலையை உள்ளம் என்றும், மன மண்டலம் என்றும் கூறுகிறோம். அத்தகைய உள்ளம் ஆகாயத்திலும் உடலிலும் இடம்பெற்று மூளையில் ஆகழி மண்டலமாக உள்ளது. ஆகவே அம்மண்டலம் மனிதனைச் சூழ்ந்திருந்து ஞானேந்திரியங்களையும் கர்மேந்திரியங்களையும்

இயக்குகின்றது. இந்திரியங்கள் மனதன்றி தொழிற்படுவது அறிவுக்கு அவை பதியாது. சில உட்கருவிகள் அறிவின் தொடர்பில்லாமலே தன்னியங்கிகளாகவும் உள்ளன.

மனதைச் சடம் என்று சில சமய நூற்கள் சொன்னாலும் உண்மையில் மனம் சடமல்ல என்பதை இன்றைய விஞ்ஞானிகள் ஒப்புக் கொள்கின்றனர். திவ்விய திருஷ்டி பெற்றவர்கள் எவ்வளவோ தூரம் மன உடலில் சஞ்சாரம் செய்து மீண்டும் தமது தூல உடலில் வந்து கண்ட விஷயத்தை வெளிப்படுத்துகின்றனர். அதனால் அறிவு மனதுடன் பொருந்தியேதான் சென்று திரும்பியுள்ளது. இறந்துபோன ஆவிகளின் தொடர்பு அஷ்டாபோர்டு கொண்டு இறந்தோர்களோடு தொடர்பு காணும்போது இறந்துபோனவர்கள் தங்கள் விருப்பத்தை உடலில் உள்ளவர்களிடம் தெரிவிக்கின்றனர். அதனால் பூத உடல் அழிந்தாலும் மன உடல் அவர்களிடம் உள்ளது என்பதை அறியவும். கனாவிலும் சில இறந்தோர் வந்து அவர்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கின்றனர். அதனால் இறந்துபோனவரிடமும் மன உடல் என்ற உள்ளம் உள்ளது.

மாந்திரிகத்தில் பிராணப் பிரதிஷ்டை முதலியவை செய்பவர்கள் சக்தியுள்ள மனமண்டலத்தில் செய்பவனிடமிருந்து தேவைப்பட்ட பொருளில் ஆற்றலைப் பதித்தபோது அதாவே பல வருஷங்கள் நிலைபெற்று தாயத்துகளாகவும், பிராணப் பிரதிஷ்டையான ஆலயங்களாகவும் ஆகின்றன. விஷம் நோய் முதலியவைகளைத் தீர்க்க, மாந்திரிகள் தன்னுடைய எண்ண சக்தியைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். எண்ணும் திறன் மூளையில் உள்ளபடியால் ஒரு சிறிய சடத்துவமும் நுண்ணிய நிலையில் கலந்தே தேவைப்பட்ட பொருளில் பதிய வைக்கப் படுகின்றது. வெகுதூரத்தில் உள்ள பெரியோர்களின் ஆசை

யபக்துக் காலத்தில் பக்தனுக்கு உதவியுள்ளதைப் பெரியோர்கள் சில வரலாறுகளில் காண்கிறோம். எண்ண அலைகள் புறப்பட்டு உலகில் ஒரு சிறு நேரத்தில் பரவிவிடுகிறது. ஒரு விநாடிக் 1,86,000 மைல் வேகத்தில் நடைபெறுகின்றது என்பதை உராய்ச்சியாளர் கூறுகின்றனர். இதை ஐம்பது வருஷங் களுக்கு முன் ஒப்புக்கொள்வது சிரமம். இப்போது பெரியோ கருவிகள் மூலம் பல்லாயிரம் மைல் நிகழ்ச்சியை ஒருநாடிக் இடத்தில் கேட்கிறோம். இருந்த இடத்தில் எல்லாம் உயர் அலைகளும், கிட்டின அலைகளும் உள்ளன. நமது விருப்பத்திற்கேற்ற ஸ்டேஷனைத் திருப்பி விரும்பின நிகழ்ச்சியைத் கேட்கிறோம். எல்லா நிகழ்ச்சிகளின் அலைகளும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் உள்ளது என்பதையும் கவனி்கிறோம். அதனால் சப்தரூபமான அலைகளுக்குக் காலமும் தூரமும் இல்லைபென்ற உண்மையைக் காணும்போது தகைதவிட நுண்ணியமன அலைகளுக்குத் தேசமும் காலமும் உண்டாகாது. இல்லையென்றே சொல்லிவிடலாம். எப்படி அலைகள் உலகத்தைச் சூழ இருந்து கொண்டுள்ளனவோ அதேபோலவே எண்ண அலைகளும் உலகத்தைச் சூழ்ந்தே உள்ளன. பாடுபவன் எண்ணமில்லாது பாடவில்லை. எண்ணங்களும் ஓசையின்வழி படர்ந்து எங்கும் செறிந்த பொருளாக ஆய்விடுகின்றன. ஆகவே ஒவ்வொரு மனிதனும் தனிப்பட்ட எண்ணங்களுடனும் சமூகத்தில் ஏற்பட்ட எண்ணங்களுடனும் உலகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள எண்ணங் களுடன் கலந்தே உள்ளான்.

இத்தகைய எண்ண அலைகளால் செறிவுள்ள மனிதன் மாமாய்வுக உள்வரையில் கூட்டத்தைவிட்டு பிரித்துக் கொள்வது கடினமானதாகவே உள்ளது. ஓரளவு வைராக்கி யத்தால் பிரிந்தோ, மேலான நிலைகள் விருப்பம் கொண்டோ அமையும்போது மன மாற்றம் அமைந்து ஓரளவு ஒழுக்கமும் உட்பாடும் அமைந்தவனாகிறான். இதனிலும் சிறந்த ஒழுக்க

மும் பண்பும் அமையப்பெற்றவனிடம் மனதிநீகேற்ற பண் உடலிலும் அமைந்து உடல் மாற்றத்தை உண்டாக்குகின்ற இத்த அடிப்படைத் தத்துவத்தைக் கொண்டு சில சிந்தனை கொண்ட ஒருவனுடல் சிலம் பிரகாசிக்கத் தக்க தேஜசுட பொருந்தி அழிகின்ற உடலும் மாறி ஒரு அழியாத உட இருஷ்டித்துக் கொள்ள முடியும் என்று சமயப் பெரியோ கண்டனர். “சிந்தைதனைத் தெளிவித்துச் சிவமாகி” என் மணிவாசகர் கூறியுள்ளார். நல்ல மனம் தீமையை நாடாது அன்பைச் செய்யும் அல்லது சாகுதியாக அமைந்துவிடும் தீமையை நாடின மனம் தீமையைச் செய்தே தீரும். எந் அளவு அன்பு பெருகுகிறதோ அந்த அளவு பகை இல்லை அகண்டமான கடவுளிடம் அன்பு கொண்டவன் உலகி எப்பகையுமில்லாமல் வாழக்கூடும் என்பதே பண்டையோ கண்டமுடிவு.

ஆசையுதித்தபோது அன்பு நிலைகொள்ளாது. ஆசையுள்ளவன் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்தாலும், உடே பயன் கிட்டாதபோது வெறுப்புக் கொண்டுவிடுகின். பக் நிலைப்பதில்லை. இது உண்மையான பக்தியாகாது,

ஆசை யறுமின்கள் ஆசை யறுமின்கள்
ஈசனோ டாயினும் ஆசை யறுமின்கள்
ஆசைப் படப்பட ஆய்வருந் துன்பம்
ஆசை விடவிட ஆனந்த மாமே.

261

கடவுளை அடையவேண்டும் என்ற ஆசைகூடத் துன்ப உண்டாக்குமென்பதின் பொருளை உணர்க. மனதில் ஆசை கொண்டவருக்கு வேகம் உதிக்கும். வேகத்திற்கேற்ற பிராக்ஷி, அதற்கேற்ற செயல் உடலில் பதிவு கொள்ளுகிறது. அத்தகைய மன அதிர்வைத் தாங்கும் உடல் நிலையில்லா போது தோய்வாய்ப்படுகின்றனர். உயர்ந்த எண்ணங்க ளுனி மண்டலமாகி உடலைச் சூழுகின்றன. தீய எண்ணங்க

இருளாகி உடலைச் சுற்றி இருளாகித் திரையாகிவிடுகின்றன. மனதின் ஆற்றல் மாத்திரம் இருந்து பண்பு இல்லாவிட்டால் அகரர்கள்போல் அழிவை நாடிச்சென்று கெட்டுப்போவர். அகரர்களும் கடினமான யோகங்களைக் கைக்கொண்டுதான் சத்தியை அடைந்தனர். பண்போடுகூடிய சத்திதான் மேன்மைக்குரிய சிவயோகம் அமைவது “சித்தும் சிவமாதன் செய் தயப்பேறே” (1644) என்று திருமூலர் அறுதியிட்டார்.

அத்தகைய மனப்பண்பு அமைய புற ஒழுக்கங்களும் அக ஒழுக்கங்களும் இயம், நியம், ஆசன பிராணாயாமம் என்றவை களால் சொல்லப்பட்டன. இதன்மேல் மனத்திட்பம் பெற்ற பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியான சமாதி நிலைகள் கூறப் பட்டுள்ளன. ஆசையை விடாதபோது எவ்வளவு படிப்பி னாலும் வேதாந்த நிலையால் உணர்த்தும் பிரம்ம பரவளை சித்தியாகாது என்பது திண்ணம். வைராக்கியத்தி னால் அடைவது என்று வாய்ப் பேச்சுதான். இயற்கை வெறும் வேதாந்தக் கொள்கையினரை பள்ளத்தில் அமிழ்த்தி நாசமுறவே செய்யும். இதை அறிய வேண்டுமோர் சிவ நினைத என்ற தலைப்பு திருமந்திரம் பார்க்க விளங்கும். இந்த நெறியை மர்க்கட நியாயம் என்பர். பிரம்பாவளை இறந்த பிறகு கைகூடிவிடும் என்று உலகோரை ஏமாற்றிக் கொண் டுள்ளனர். சாதாரண மனிதனாகப் பிறந்து, சாதாரண மனி தனாக வாழ்ந்து சாதாரணமானவரைப் போல் இறந்து பட்ட வர் இறந்தபிறகு பிரம்மாகிவிடுவர் என்று ஒரு வஞ்சனைச் சொல்லேதான்.

ஆகமவாதிகள் கொள்கை வேறு என்பதை அறிதல் வேண்டும். “ஜீவனை சிவத்துக்கு வாகனமாக்கிவிடு” என்பதே தான். சிந்தனை என்றதை விட்டு சிவ சிந்தனையாக நின்ல் வரை சிவமே தாங்கிக்கொண்டு சிந்தனைக்கேற்ற உடற

மாற்றம் அமைந்து அழியாத உடலையும் கொடுத்துவிடும் என்பதுதான், முன்னைய ஆகமவாதிகள் கண்ட முறை.

ஒரு பேட் நிகார்டில் மற்றொரு ஒலிப்பதிவு அதன்மேல் பதிவு செய்தபோது முன்னுள்ள ரிகார்டை மாற்றி புதிய ஒலிப்பதிவு பதிந்து விடுகிறது. அதுபோலவே சிவத்தை நினைந்து நினைந்து, அதை அடையத்தக்க யோக முறையிலே நின்று தன்னை முழுதும் அதனிடம் விட்டுவிட்டால் எண்ணத் திறக்கேற்ற செயல், செயலுக்குத் தக்க பண்பு, பண்புக்குத் தக்க ஆரோக்கியம் அமைந்து எடுத்த உடலே சிவத்துக்கு வாகனமாகிறது. இதை மார்ஜால நியாயம் என்பர். அதை வது பூனைக்குட்டி கத்தினபோது தாய்ப்பூனை வந்து அதைக் கஷ்டத்தை நீக்கிவிடுகிறபோல் அமைகிறது. இது எளிதான முறையானாலும் பழைய பாக்கியசாலிக்குத்தான் கிடைக்கும்.

இந்தப் பெருநிலையை அடைய எத்தனையோ வகைகள் முன்னோர் கண்டுள்ளனர். அத்தனையும் வீண் என்றே மன வாசகர் கூறி முடித்தார்! அறிவுடன் அறிவு சேர்ந்து பெறும் பேரே சிவப்பேறு. அதைவிட்டு கருவிகளைத் தொழிவிட்டு நிழுத்தும் வல்லவ் கொண்ட ஹடயோகம், லம்பிக யோகம் இவற்றால் அடைய முடியாதென்றார். மனத்தை சூன்யமாக்குவதினாலும் அடைய முடியாதென்றார். வாழ்ந்திரத்தாலும் அடைய முடியாதென்றார். பகிர்முகம் பாலவணியில் செய்யும் சாம்பவீ மார்க்கத்தாலும் அடைய முடியாதென்று திருவண்டப்பகுதியில் கூறுகின்றனர். இவைகளை யெல்லாம் சொல்லி அகநோக்குக் கொண்ட கேச யோகத்தாலேயே அடைய முடியுமென்று அறுதியிட்டார் கேசரி போகம் என்புறு நயனங்களால் அடையும் நெறியாகும் இதையேதான் திருமந்திரம் திருவாசகம், திருஉந்தியார் எல்லாம் கூறுகிறது என்பதை அறியவும்.

இந்தப் பெருநிலையை அடைய கிரியை வழி நிற்போரும் முயலின்றனர். அது பாவனைக்கு அகப்படாத பொருள் பற்றி அது வீண் என்றே திருஉந்தியார், தத்துவப் பிரகாசம் ஆசிரியர்கள் அறுதியிட்டனர். பாவகம் பக்தத்து கற்பனை, பாவகம் மனதின் செயல். மனம் இறந்தாலொழிய பிரம பரிசைம் கிட்டாது. முதலில் மனத்தைச் சங்கற்ப நிலையிலிருந்து பிரிக்க வேண்டும்.

ஆக்கிலங்கேயுண்டா யல்லதங் கில்லையாய்ப் புரர்க்கிற பரமதன் றுந்தீபற பாவனைக் கெய்தாதென் றுந்தீபற.

உள்ளும் புறம்பு நினைப்பறி வின்றுள்ளே மொள்ளா வமுதாமென் றுந்தீபற முளையாது பந்தமென் றுந்தீபற.

திருஉந்தியார்

எப்படியுஞ் சதாசிவமே பொருள் என்றாலும்

இலங்கியசா யுச்சியத்துக் கேதுவன்றி அப்படியை அன்றியாச்ச னைபுறத்திலாலால்

அணுகாது சாயுச்சியம் அனைத்தினையும் கடந்து

செப்பரிய மனவாக்குக்கு எட்டாத ஒன்றைத்

திகழ்கிரியை யால்எட்டிச் சேரலாமோ

தப்பறிய இந்நெறியில் நின்றாற் பேறு

சாலோக சாமீப சாரூபங் கானே.

தத்துவப்பிரகாசம் 209

புலனியிற் சேவடி தீண்டினன் காண்க

இறுதிவரைப் படித்தறிக. திருவண்டப்பகுதி 61

பாசத்திலிட்டதருள், நேசத்திலிட்டது அருள், முத்தியில் அருள் என்ற கொள்கை வலுவடைந்தபோது சிவமே உயிரில் பொருந்தி உயிரை இயக்கும் பெருநிலை கிட்டிவிடும்.

போக மூர்த்தியாயும் யோக மூர்த்தியாயும் சிவம் காம கலையில் விளங்குவதை அநுபோகிகள், அறிவர். யோகத்தினர்க்கும், போகம் உரியதேதான் என்ற உண்மையும் அறிவர். இந்த உண்மையை உணர்ந்தவர்க்கு காமகலையே சிவகலையாகிவிடுகின்றது. உடலும் மாறிவிடும், உள்ளமும் மாறிவிடும். இது அநுபோகத்தில் அறியக்கூடியதுதான்.

பெற்றதென்ற நின்பமே பேரின்ப மாமங்கே

முற்ற வரும்பரி கந்திபற

முனையாது மாயையென் றுந்திபற.

பேரின்ப மான பிரமக் கிழத்தியோ

டோரின்பத் துள்ளானென் றுந்திபற

உன்னையே யாண்டதென் றுந்திபற

பெண்டிர் பிடிபோல வான்மக்கள் பேய்போலக்

கண்டாரே கண்டாரென் றுந்திபற

காணுதார் காணுரென் றுந்திபற.

திருஉந்தியார்

ஒழியாத விந்து வுடன்நிற்க நிற்கும்

அழியாப் பிராணன் அதிபலஞ் சத்தி

ஒழியாத புத்தி தபஞ்செப மோனம்

அழியாத சித்தியுண் டாம்விந்து வற்றிலே. 1948

வற்ற அணைக் கொளுவி மறித்தேற்றித்

துற்ற கழியனல் சொருகிச் சுடருற்று

முற்று மதியத் தமுதை முறைமுறை

செற்றுண் பவரே சிவயோகி யாரே. 1949

யோகியும் ஞானியும் உத்தம சித்தனும்

போகியும் ஞான புரந்தர னுவோனும்

மோக முறினு முறையமிர் துன்போனும்

ஆகியவலிந்து அழியாத அண்ணலே. 1950

அண்ணல் உடலாகி யவ்வனல் விந்துவும்
மண்ணிடை மாய்க்கும் பிராணனும் விந்துவுங்
கண்ணுங் கனலிடைக் கட்டிக் கலந்தெறிந்
துண்ணில் அமிர்தாகி யோகிக்கு அறிவாமே. 1951

சாணன்

பிராணன் என்ற கொல்லைப் பலர் உயிர் வாழ்வன உட்காள்ளும் காற்று என்று தவறாகக் காண்கின்றனர்: தத்துவ அறிவுகள் அப்படித் கொள்ளவில்லை. ஆகாய பூதத்திற் புகுந்து காணும் உருவங்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகாயத்திலிருந்து உருவம் பெற ஒரு இயக்க நிலை வேண்டும். மந்த ஆகாயமானது எந்த சத்தியிலும் இப்பிரபஞ்சமாய் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்தச் சத்திக்குப் பிராணன் என்பது பெயர். எங்கும் நிறைந்துள்ள ஆகாயம் தன்னுள் நிலைகொடுக்க இயக்கும் சத்திக்குப் பிராணன் என்பது பெயர். சிருஷ்டி நிலையில் ஆகாயத்தினின்றும் வேறுபட்டு நிலைகொடுக்க வியக்கமாய் விளங்கி, திதி நிலையில் கண்டருமில் விளங்கி லய நிலையில் கண்ட உருவத்தைவிட்டு உருவியேறி மரணத்தை அடைந்துவிடுகின்றன. மரணம் ஏற்பட்டு நூல உடலழிந்தாலும் சூக்குமங்கள் உள்ளன. அவைகளில் பிராணன் நிலைபெற்று அவைகளின் இயக்கத்திற்குக் காரணமாய் உள்ளது. மனிதன் உயிர் வாழும்போது சூக்கும சூக்குமங்களும் உள்ளன. தூல தேகமும் உள்ளது. பிராணன் இரண்டு நிலைகளிலும் தேகங்களைத் தாங்கிக்கொண்டுள்ளது. சூர சத்திதான் தூலமான பருவடலையும் நுண்மையான சூக்கும உடலையும் தாங்கி நிற்கிறது. இந்த சத்தி சிருஷ்டிக்கு முந்திய நிலையில் ஆன்மாவின் அடத்தில் கருவாய் அடங்கி உடலு விநிந்து பிரபஞ்சமாயிற்று. விரிந்த பிரபஞ்ச நிலையை அடந்து லயம் ஆக விரும்புவோர் இந்த சத்தியைத் துணை கொண்டு தூலத்திலிருந்து சூக்குமம் சென்று சூக்குமத்திலிருந்து ஆன்மாவை படைத்தான் முறையாகும்.

கிருஷ்டிக்கு வருமுன்னும், வந்து வயம் அடையும்போது இந்த ஆன்மகருக்கள் எந்த ஆதாரத்தில் அடங்குகிறதே அதைப் பரப்பிர்மம், சிவம். கடவுள் என்ற பெயர்களா அழைக்கின்றனர்.

அதைவிடப் பெரிய உருவமும், ஒத்த உருவமும் அள
வீடச் சின்ன உருவமும் உலகில் இல்லை. அப் பேருருவினி
டப் படி சகல உருவங்களும் முக்கும் மீயமனை
கின்றனவோ, அப்படியே சகல சக்திகளும், சகல அறிவு
அங்கு லயமடைந்துவிடும். ஆகவே அந்தப் பெருநிலை
சிறுமடிக்கு முந்தின நிலையும் உள்ளது. லயத்தின் முடிவு
உள்ளது. இந்நியதியிலுல் அங்கு இல்லாத பொருள் இந்த
பிரபஞ்சத்தில் வேறுக ஒன்று இல்லை. இந்தப் பெருநிலைக்கு
தன்னை உயர்த்திக் கண்டவன் எல்லாக் கலைகளையும், எல்
விதமான ஆற்றையும் ஆற்றலைப்பற்றிய அறிவையும் சந்தே
மறக் காண்கிறான். இந்த அடிப்படைத் தத்துவத்தி
பிராணனை ஜெபித்து இயக்கநிலையை மாற்றிக்கொண்டவ
உலகத்தில் எத்தகைய இயக்கத்தையும் தடுக்கவும், உண்டா
கவும், சக்தி பெறுகின்றனர் என்பது யோக்க கோட்பாடு.

பிராணனின் நிலைகளிலெல்லாம் மனம் என்ற சிந்தனை யகதி தகுதிகேற்ப கூடவோ குறைந்தோ உள்ளது. மன என்பது பிராணனது இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு சூக்ஷ்மப் பகு யேதான். இரண்டுக்கும் நேரான சம்பந்தம் உள்பது. பிராணன் என்பதும் மனம் என்பதும் எங்கும் பரந்துள் சக்திக் கடல் என்றே சொல்லலாம். இரண்டுக்கும் இயக் சக்தி ஒன்றாகும். தூல சூக்கும் நிலைபற்றி பிராணன் கிழ துருவமான மூலாதாரத்தை இடமாகக் கொண்டுள்ளது மனம் மேல்துருவமான தொண்டையை இடமாகக் கொண் டுள்ளது. பிராணன் நிலைபெற்ற வடிவத்தில் அதன் சூக்கும் மான மனமும் உள்ளது. உயிர்களின் இயல்பான மனப்

பிரானிகளைச் செயலில் தூண்டி நடத்துகின்றது. செயல் என்பதும் கிரியை என்பதும் ஒன்றேதான். மூச்சின் இயக்கம் உடலின் கிரியை ஆகும். ஆகவே ஒவ்வொரு மனிதனும் நிரண்டு துருவ கதியால் ஆளப்படுகிறான். சிந்தனை நுண்ணிய தன்மையாதல்பற்றி மூளையின் பகுதிகளில் சிந்தனை தொழிற்படுகின்றது. சிந்தனையின்றிச் செயல்படும் பகுதிகளும் உடலில் அமைந்துள்ளன. அனேகத்தைப் பக்குவம் செய்ய்தல், சுவாசத்தல், உணவில் உள்ள சலநிலைமையையும் மல நிலைமையையும் வேறுபடுத்தல் போன்றவைகள் மனிதன் விழிப்பு நிலையில் நிரண்டு சக்திகளும் தொழிற்படுகின்றன. உறக்கத்தில் மனம் நிரையென்றி நிற்றுகிறது. மற்ற இயக்கங்கள் நடைபெறுகின்றன. இதைப்போல கத்தாவத்தையில் மனமும் ஒடுங்கிவிடும்; பிராணனும் ஒடுங்கிவிடும். சிவானந்தபோதசாரம், மூதலியவைகளில் காண்க. இதைத்தான் பிராண ஐயம் என்று சிவயோகியர் கொண்டனர்.

இத்தகைய பிராண சத்தியை மனிதன் காற்றாகுமாட்டும் உட்கொண்டமையவில்கே. உண்ணும் உணவு, குடிக்கும் நீரிலும் அமைந்துள்ளது. சூரிய ஒளியிலும் உள்ளது. இவை போலும் சிந்தனையால் மனிதனிடம் மனஅலைகள் தோன்றிற் அண்டம் என்ற பெயருடைய ஆகாயக்கூறில் மனமண்டலம் அமைந்துவிடுகிறது. அதன் தகுதிக்கேற்ப மனிதனின் மூளை யும் மாறிமாறி அமைந்துகொண்டே உள்ளது. சிந்தனைப்பின் தகுதிக்கேற்ப மூளையும், அதற்கேற்ற பிராண இயக்கமும், அதற்கேற்ற உடலும் அமைந்து விடுகிறது. சிந்தனையின் ஆற்றல் உற்பத்தி செய்பவனோ மட்டில் நின்றவனில்கே. உலகெங்கும் பரவிவிடுகிறது சிந்தனைக்கேற்பப் பிராண சத்தியாகி உலகம் முற்றிலும் வியாபித்துவிடுகின்றது. இந்த அடிப்படையில் நல்லோரினக்கம் நன்மையான பிராணசத்தி

யாக அமைகிறது. தீயோர் இணக்கம் தீமையான பிராண சத்தியாக அமைகின்றது. ஒவ்வொரு மனிதனும் இத்தகைய எண்ணமண்டலம் என்ற பேருடைய உள்ளத்தில் வாழுகின்றான்.

உள்ளம் என்ற அண்டம் பழைய பிறவிகளோடு சம்பந்தப்பட்டது. திடீரென மாற்றமுடியாது. தூய்மையான எண்ணங்கள் உள்ளத்தில் இடம்கொண்டுவிட்டால் பிராண சித்தி எனில் கிட்டிவிடும். அந்த நிலைக்குத் தகுதியுள்ள வர்க்கு யோகம் எனில் கைவரும். அல்லாதவர் இடருவார், மனம் தகுதி பெற்றோரிடம் தகுந்த பிராணஜயம் அமைந்து பேராற்றலுக்குரியவராகிறார்கள்.

அகண்டாகாரத்தில் சிந்தனை செய்யும் ஆற்றல் பெற்ற வர்க்குக் கீழான துருவமான பிராணநிலை ஓய்வு பெற்று விடுகிறது. இதைச் சமாதி, அதிதத்துள்ள பிரக்ஞை துரியாதீதம், மனம்குவிந்தநிலை, மனதற்ற நிலை, பரிபூரணநிலை, மனமொழிக்கெட்டாத நிலை என்று பல பேரால் அழைப்பர். சமாதிநிலையிலும் பல படிகள் உள்ளன.

மனோ சொருபமான பிராணனைக் கட்டியானும் முறையான வழிக்கு ராஜயோகம் என்றும் சிவயோகம், சிவராஜ யோகம் என்றும் பெயரிட்டுள்ளனர். பிராணனை நேரே கட்டும் முறையில் ஹடயோகம், லம்பிகா யோகம், உள்ளன. கிரியை யின்வழி உபாசகர் கையாளுவது மந்திர யோகமும், பாலனை யோகமும் ஆகும். இன்னும் பலமுறைகள் உள்ளன. வட நாட்டில் பிரசித்தமான சுரராஜகுமாரவைரந்திர தந்திரம் என்று ஒன்றுண்டு, இதைச் சீக்கியர்களும் பல யோகியர்களும் அங்கு பயில்கின்றனர். இதனால் நேரே நாததாசனம் சென்று விடுகின்றனர். இதன் பொருள் சுரராஜன் இந்திரன்; அவன் குமாரன் அர்ச்சுனன்; அவன் வைரிகர்னன்; கர்னம் என்றால்

காது; ரந்திரம் என்றால் துளை; தந்திரம் என்றால் யுக்தி. காதுத் துளையை அடைத்துச் செய்வதில் ஏற்படும் நாதவழிபாடு.

ஞானயோகம் தவிர மற்றவைகள் சமாதிவரையில் போனாலும் கிறிபுடையனவாகா. அறிவை அடைவதே ஞானயோகத்தின் குறிக்கோள். மற்றவைகளும் அறிவை அறிய ஒரு சாதனமாக அமைபும். மனம் உலகநிலையில் பிழையும்போது சுட்டு, பொருள்வழி சென்று பிராணனை முய்க்கிமுலாதார சக்கிரத்தைத் தொழிற்படுத்திக் கீழ்நோக்கு தடிக் செய்கின்றது. அப்படி கீழிறங்குவதும் கீழ் நோக்கு வதும் ஆகிய பிராணனையே சுழிமுனை நாடிவழியாக உயரச் செய்வதும் ஒரு நெறியைத் தமிழர் கண்டுள்ளனர். வட நாட்டிலும் இந்நெறியை சாக்கத் தந்திரம் என்ற பேரால் அழைக்கின்றனர். தெற்கேயிருந்து வடக்கே போயிற்றே ஆகலது வடக்கேயிருந்து தெற்கே வந்ததோ என்ற பிரச்சினையை விட்டுவிடுவோம். எப்போது கந்த புராணம் பிராபல்யமடைந்து பக, பதி, பாசம் என்ற மூப்போருள் உண்மையைக் கூறிற்றே அப்போதிருந்து பிரசித்தம் ஆகி விட்டது என்றேனெனலாம். கீழே பொந்தில் இருந்த பொது நரியென்றும் மேலே சிற்சில பிராணன் போகும்போது குநிரை என்றும் பேர்பெற்றது. அதனால் இது வாகியோக மாயிற்று, திருமூலர், மணிவாசகர், பலசித்தர், திருஉந்தியார் ஆகியர் எல்லாரும் இந்த நெறி பற்றினவர்களே.

இந்திரியங்களில் மிக நுட்பமானது கண்கள், ஏனைய இந்திரியங்கள் வந்த விஷயங்களைத் தான் பற்றும். கண்கள் சென்று பற்றும் திறம்படைத்தவை, அண்டத்தினுள் எல்லா வாசனாபுமான விஷயங்களும் உள்ளன. அவைகள் குக்கும் மாக பித்திகையின் எல்லைவரையில் உள்ளன. உடலின் முயக்கத்திற்குக் காதனமான அறிவு நிலைமையும் சிற்சிலே உள்ளது. ஆதலால் பித்திகையின் உச்சியில் சிற்சிலே

பன்னிரண்டு விரற்கடைகளில் உள்ளது. ஆத்மா அந்தக் கரணங்களைக் கொண்டு இந்த உடலை இயக்கிக்கொண்டும் அறிந்துகொண்டும் உள்ளது. துவாதசப் பெருவெளியில் அகண்ட வடிவான சிவசக்தியுள்ளனர். கீழுள்ள உடல்நிலையிலும் சிவத்திற்குப் பிரதிநிதியான சதாசிவ பீடமும் (penal gland), சக்திக்குப் பீடமான (pituitary gland) மகேசுவர பீடமும் உள்ளன. மனம் ரூபரூபம் உள்ளவரையில் சதாசிவ தாரும் தொழில்படும். மனம் சகல உருவத்தையும் விட்ட போது சதாசிவத்தைத் தாண்டி சிவசக்தி நிலையில் பதிவுறும். அப்போது அகண்ட நிலைதான் தோற்றும். அகண்ட வியாபகமும் பெற்றுவிடுவர்.

இரு கண்களின் பார்வையையும் குருகாட்டும் இடத்தில் சேர்த்து அங்கு காணும் ஒளியையே (குருவாகக்-கொண்டு) லக்ஷியமாய்க் கொண்டு மனம் பதிவுண்டால், மனம் கிரகிசெல் அஷ்டதளகபில யாத்திரை தொடங்கி கிரமமாய் பிரமரந்திரம் அடைய குரு வழிகாட்டுவார். இதனால் கிரகில் கவிழ்ந்த சகஸ்ரதளம் நிமிர்ந்து ஊர்த்துவமுக சகஸ்ரதளமடைந்து மனதின் ஓட்டத்தை நிறுத்திவிடும். பிராணனை அடக்கும் எவ்வித முயற்சியும் இல்லை என்பதை அறியவும். மனம் சிறிது சிறிதாகக் கீழ்நோக்குதலை விட்டு ஊர்த்துவ கதியனடையும் போது பிருதிவி பூதம், அப்பு பூதம், அக்கினிப்பூதம், வாயுபூதம் இவைகள் நான்கும் மனதின் தகுதிக்கேற்ப மேலே கவர்ச்சி அடைந்து பிராணனும் சுழுமுன நாயுடவழியாக மேலேறித் தொழில்படும். இதுவே இந்த யோகத்தின் நெறி. கீழிலும் ஆகாயத்தான் மேலிலும் ஆகாயத்தான் எனினும் பரமாகாயமான வெளியிலே விழித்துப் பரபோகத்தில் அழுந்தும்படி கட்டுவித்த உபாய குரு மிகவும் திறம்படத் தவர் என்பதை அறியவும்.

மூலையிருந்தாரை முற்றத்தே விட்டவர் சாலப் பெரியரென் றுந்திபுற தவத்தில் தலைவரென் றுந்திபுற திருவந்தியார்

வகையான வாசியது மனமும் கண்ணும் மயங்காதே சிவாய மென்று புலம்பிடாதே பகையாதே அட்சரங்கள் ஐம்பத் தொன்றும் பரிபாஷை யாயுரைத்த நாமபேதம் திகையாதே நாமமென்று மட்சரங்க னென்றும் செபியாதே யறிவுகெட்ட மனிதரைப்போல் நகையாதே மானிடர்கள் பல்சாதி யென்று நம்பாதே கல்வினையின் காலிப்பாரே திருமுர்த்தி தேவர்முதல் மனித ரோடு சிவயோகம் பெற்றிருந்த மார்க்கந் தன்னைப் பிரியமுட னெனைத்தொழுது கேட்ட பிள்ளாய் பிங்கலையும் இடக்கலையும் மாறும் போதங் கறிவான சுழிமுனையில் மனத்தை வைத்தே அசையாமல் ஒருமனமாய்க் காக்கும்போது குறியான சிவயோகம் சித்தியாச்சு கோடிஜன்மம் சித்தரைப் போல் வாழலாமே. நிஜானந்த போதம்

சிவாய என்றது காரண பஞ்சாட்சரம். இதன் ரூது அறியாமல் ஆண்டுக்கணக்காய்ச் செபித்துக்கொண்டுள்ளனர்.

சிவா என்றால் சிவத்தின் சக்தி என்று பொருள். சிவா, சிவவ என்ற இரண்டும் ஒன்றே.

ய-ஆன்மா.

சிவத்தின் சத்தியைக் கொண்டு சிவத்தை அடை என்ற பொருள் நுணுக்கம் சிவத்தின் சக்தி மேலே ஒளியாய்

உள்ளது சிலத்தின் சத்தி கீழே இருளாய் பிராணனாய் அபாணனாய் உள்ளது.

மேல்துருவத்தை உயர்த்தினபோது கீழ்த்துருவம் கீழ் நோக்குதலிட்டு மேலேக்குதலும். அப்போது அது சுழுமுனை மார்க்கமாய் மேலேறி பிர்மரந்திரப் புழையைய அடையும். பஞ்சாட்சரத்தில் கிகாரம் அக்கினி அம்சமானது கிகாராதி பஞ்சாட்சரம் என்றதே ஒளிமுறையில் பஞ்சாட்சர தரிசனம் செய்க என்றதே உள்ளக்கிடையாகும். இது எட்டு மிரண்டும் உருவரணலிங்கம் என்பதை நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். எட்டு என்பது அகரமரகிய இடப்பக்க நேத்திரம். சந்திர கலை, இரண்டு என்பது உகாரம் என்ற பிங்கவரநாடி அல்லது சூரியகலை. இவை இரண்டையும் சேர்த்தபோது பத்து என்ற ய காரம் உதிக்கும். இரண்டும் சேர்ந்த இடம்தான் ஆன்மா விளங்கும் இடம் என்பதை அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.

கீழேயும் புருடன் என்ற பேருடைய ஆன்மாவின் பிரதி நிதி உள்ளது. விஷ்ணுவும், பிரமனும் உருத்திரனும் ஆட்சி செய்கின்றனர். மேல்துருவத்தில் மாகேஸ்வரனும் சதாசிவ னும் சத்தி சிவமும் ஆன்மாவும் உள்ளார்கள். அங்கேயும் வாக்கு ரூபமாக உருத்திரன் உள்ளார். மாயை என்ற மகாரம் கண்டத்திற்குக் கீழே அகத்த மாயையாகவும் கண்டத்திற்கு மேல் சுத்தமாயையாகவும் உள்ளன. அகத்த மாயையில் கீழ்த்துருவம் தொழில், சுத்தமாயையில் கண்டத்திற்கு மேலே தொழில் என்ற கருத்துரை நினைவில் கொள்ளவேண்டும்.

மாயை என்பதும் சத்தி என்பதும் ஒன்றேதான். சுத்த மாயாசத்தியான குண்டினி அம்மையைக் கொண்டு சிவத்தை அடைக என்பதே காரண பஞ்சாட்சரத்தின் உள்ளுறைப் பொருள்.

அப்பர் தம்முள்ளே உயிர்ப்பாயும், அதை நாடினவழி அதுவே புறம்பாயும் அமையும் பிராணசத்தியையே தமது இன்பத்துக்கு உகந்த கடவுள் என்கிறார்.

என்னி லாரும் எனக்கினி யாரில்கலை
என்னி னும்இனி யானெரு வன்னுள்ளன்
என்னுள் ளேஉயிர்ப் பாய்ப்புறம் போந்துபுகு
கென்னு ளேநிற்கும் இன்னம்பர் ஈசனே. அப்பர் தேவாரம்.

கிரியை வழியேதான் உபாசனையிலும் மெத்தெனப் பலன் தரும். உபாசகர்கள் அந்தந்த உபாசனா மூர்த்தத்தை வழிபடும் போது பக்தன் உபாசனா மூர்த்தியை உள்ளுணர் வில் காண்கின்றனன். அம்மூர்த்தியின் அருளால் பக்தருக்குக் கேவல சும்பகம் அமைவதுண்டு. இராமகிருஷ்ணர் பக்தி காண்டியேயாவார். உபாசனா மூர்த்தியின் அருளால் கேவல சும்பகம் அமைந்த பெருநிலையை அவர் எனில் அடைந்தார். அந்த முறையில்தான் மூர்த்தி வழிபாடும் தோத்திரங்களில் அமைந்துள்ளது. திருவாசகத்தில் கூறியுள்ள மூர்த்தம் அர்த்தநாரி ஒன்றேதான். நடராஜ உருவத்திற்குடைய திரு உருவம் இடம்பெறவில்லை என்றும் தில்லை என்ற ஆகாயத் தானத்தையே குறிக்கோனாகக் கொண்டுள்ளார். சுழுமுனை நாடிக்குரிய சிவசத்தி வழிபாடு ஆகாயத்தை அடைவதேதான் குறிக்கோள். தொன்மைக் கோலம் என்று அதில் உள்ளது பிரிப்பற்ற சத்திசிவம் என்ற சுழுமுனை நாடியில் தொழிற்படு பவர்களே.

கீழ்த்துருவமாகிய மூலாதாரத்தில் ஆண் என்றும் பெண் என்றும் பேதம் பொருத்தி காமத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். சுழுமுனை நாடி ஊர்த்துவ முகமானபோது ஆண் என்றும் பெண் என்றும் பேத உணர்வு அற்றுவிடும். பஞ்சபிரமத்தில்

சத்தியோஜாதமான மேற்குத் திசையில் சாதாக்கியம் பொருந்தும்போது.

ஊன்றி நின்றபோது மற்றொரு காலினால் தாங்க வேண்டிய பாரமும் அந்தக் காலிலேதான் அமையும். அது போல சாதகனின் இடக் கண் பார்வையை வலப்பற்றமாக்கின போது வலது புறமான பிங்கலா நாடியில் கணம் தங்கும். வலப்புறமான இடக் கால் உயர்த்தப்படும். கடவுளுக்குக் கால் என்ற தத்துவம் ஜீவவொளியில் சிவ ஒளிபிந்து நடத்து கின்றது என்ற பொருளேயாகும். ஜீவவொளி ஜீவர்களின் கண்களில் நிறைந்துள்ளது. இந்தக்கண்களின் உதவியைக் கொண்டு கடவுளை அடையவேண்டும் என்பதேயாகும். ஒரு காட்டும் இடத்தில் பார்வை பதிந்தபோது ஊன்றிய திருவடி என்ன என்பதும் தூக்கியதிருவடி என்ன என்பதும் விளங்கும். இது அமைந்தபோது "லலாடப் பூட்டு" என்ற புருவ மத்தி திறந்து விடும். இதை உணர்ந்து நிலைபெற்றால் காப்பாற்றப் படுவாய் என்பதே வீசிய கையும் அபயமுத்திரையும். இதன் மேலே நீ சென்றால் விந்து நாத மண்டலங்கள் உதித்துவிடும் என்பதே அக்கினி சட்டியும் பமருகத்தின் சின்னமும் ஆகும். இந்த நிலையைத் தாண்டினால் ஆகாயவெளி உனக்குக் கிட்டும் என்பதே சிதம்பர ரகஸ்யம். இந்த விந்துநாதங்கள் உதித்து தொழிற்படும் பக்தன் ஒரு ஆனந்த வடிவமாகவே இருப்பான். உலகிலிருந்து வாழ்ந்தாலும் உலகம் பற்றாத ஒரு மகிழ்ச்சி நிலையில் இருப்பான் என்பதை உணர்ந்தும், ஆனந்தக் கூத்தனுடன் தொடர்பு கொண்ட ஜீவன் தனது ஆனந்தத்தை அறவேவிட்டு ஆனந்தத்திலே நிலைபெறுவான். இங்கு ஆணவம் கீழ்ப்படுத்தப்பட்டதை முயல்கள் என்றதால் குறிப்பிட்டார்.

இன்பத்தை நாடின மனம் கிரமமின்றி நீண்டநேரம் தங்கும். துன்பத்தில் நாடின மனம் சோர்ந்து உடனே வெளி

யெறத் தொடங்கும். இதற்கு உவமானம் சிற்றின்பத்தைப் போல பேரின்பம் என்றார்கள். சிவவொளியும் ஜீவவொளியும் சேருவதில் ஓர் இன்பம் உண்டு. ஒரு பெண் தன் பிறந்த கந்தைவிட்டு மணுஷனுடன் வாழ்வதில் இன்பத்தைக் கண்டு பழைய பிறந்தகத்தைப் பற்றிக்கொள்ளாது நிற்பதுபோல இந்த இன்பம் உள்ளது என்று திருமூலர் கூறுகிறார்.

வீகுப்பொடு கூடி விகிர் தனை நாடிப்
பொருப்பகஞ் சேர்தரு பொற்கொடி போல
இருப்பர் மனத்திடை எங்கள் - பிரானார்
நெருப்புரு வாகி நிகழ்ந்து நின்றாரே. 2640

நந்தி பெருமான் நடுவுள் வியோமத்து
வந்தென் அகம்படி கோயில் கொண்டான் கொள்ள
எந்தை வந்தாரெனன் நெழுந்தேன் எழுதலுஞ்
சிந்தையி னுள்ளே சிவனிருந் தானே. 2641

சிவகாமித்தாய் ஆலயம், ஆயிரங்கால் மண்டபம், சிவ கங்கை இவைகளை அறிதல் நலம் என்று இங்குக் குறிப்பிட்டு நின்றேன். ஒரு புருஷன் மேலேனாக்கி வடக்குப் புறம் தலை வைத்துப் படுத்திருந்தால், வலக் கண்ணின் மேல் பாகம் சிவகாமித்தாய் ஆலயம் ஆகும். இடக் கண்ணின் மேல்புறம் ஆயிரங்கால் மண்டபம் ஆகும். இந்த இடைப் பிரதேசம் என்பது பிரகிள் மேலே துவாத சாந்தப் பெருவெளி வரையில் செல்லு வதுதான் சிவகங்கை என்ற அமிர்த வாலியாகும்.

கிரியை வழியில் உருவமானபடியால் இதற்கு உருவமான புஷ்பங்கள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. ஞானிக்கு எந்த புறப் பூசையும் இல்லாதபடியால் ஆதாரசக்கரங்களும் நேத்திரங் ஞானமோதான் புஷ்பம் ஆகும். கை என்றது துதிக்கை என்ற பொருளுடையது. துதிக்கின்ற கை கழுமுனை நாடியதான்.

இந்தப் பொருள்தான் உற்சவதால துவஜாரோகணத்தில் உட்பொருளாக உள்ளது.

விருஷபம் - விந்துகளை எழுதின சிலைத்துணி - கழுமுனை நாடியில் சுற்றி ஏழுவது எழுதினரிஷபம் ஒளிவடிவான புருஷன் மூன்று விட்டம் - சோமகுரிய அக்கினி மண்டலங்கள் மணிகள் - நாதசம்மியம் சந்திர மண்டலத்தில்

இந்த மேல் நிகுவில் மனம் பதிவுற்று கீழேயிறங்காமல் உயரத்திலே நின்றால் பிராணன் அசையாது நின்றாலும் அப்போது தேகம் தானல்ல தேகியே தான் என்னும் உணர்வில் சாதகன் நிற்பான்.

மண்டலத் துள்ளே மனவொட்டி யாணத்தைக் கண்டகத் தங்கே கருதியே கீழ்க்கட்டிப் பண்டகத் துள்ளே பகலே ஒளியாகக் குண்டலக் காத்தனும் கூத்தொழிந் தானே. 814

உடலில் சிரசின் சத்திலிவ சொருபமான அபான பிராண சோக்கையைத் திருமணமாக்கினர். அங்கு உதிக்கும் இன்ப நிலையை ஆனந்தம் என்று கொண்டனர். இந்த ஆனந்த நிலையில் மனம் அசையாது நிற்பதை பிரமாதம் என்று கூறினர். இதைச் சுருபம் என்றும் கூறுவர். இந்த நிலை முத்தியாகா விடினும் இந்நிரியங்களை ஜெயித்து நிற்கும் ஒரு சக நிலையே ஆகும். சிதம்பர ரகசியம் என்றதெல்லாம் பரவெள்தான். இத்தகைய பரவெளியை உடலில் கண்டு அந்தப் பெரு நிலையை அடைய தேகத்தில் ஒரு ஆவய அமைப்புக் காட்டி உள்ளனர் என்ற உண்மையை அறிய வேண்டும். உள் நாக்குப் பிரதேசத்திற்கு முன்பக்கம் உள்ளது சத்திரீடம் என்றே சொல்லலாம். ஆங்கிலத்தில் (Pituitary gland) என்று சொல்வர். பின்னுள்ளது அதைவிடச் சற்று உயரத்தில் (Peneal

land) என்ற சதாசிவீடம். இவையிரண்டையும் திருமூலர் சொல்லியுள்ளார்.

மோழை யடைந்து முழைதிறந் துன்புக்குக் கோழை யடைக்கின்ற தண்ணற் குறிப்பினில் ஆழ அடைத்தங் கனலிற் புறஞ்செய்து தாழ அடைப்பது தன்வலி யாமே. 2549

பச்சிம திக்கிலே வைத்த ஆசாரியன் நிச்சலும் என்னை நினையென்ற அப்பொருள் உச்சிக்குக் கீழ்து உண்ணாக்கு மேலது வைச்ச பதமிது வாய்திற வாதே. 1780

மதுரை வாலசாமி ஞானக்ரூம்மி எண் சாணீள மொரு வீடா மதில் எட்டொரு பீற்றல் மலக் கூடாம் பஞ்சாயக் காரரீரைந்துட பேருந்தெய்வம் பதியிதென்கிறார் ஞானப்பெண்ணே. 38

உண்ணுக்கென்ற கொடுமரமா மதிற் கோபுர சந்திர புட்கரணி அண்ணுக் கென்றே வலப்புறத்திற் கண்ட தக்கினி தீர்த்தமாம் ஞானப் பெண்ணே. 39

நாற்பத்து முக்கோண மண்டபமா மதன் நடுவிருக்குதாஞ் சிங்காரம் பார்ப்பது சக்கரக் கோட்டையிலே யிந்தப் படிமிருக்குதாம் ஞானப் பெண்ணே. 40

பீடமிருப்பது மையத்திலே பவி பீட மிருப்பதுங் குய்யத்திலே மாடமிருந்த சிவாலயத்தின் மணி விளக்கிருக்குது ஞானப் பெண்ணே. 41

இப்படியான திருக் கோயிலைத்

கெப்படி வாயிலிருக்குதோ

அப்படி யென்று தெரியாமற் நெரிந்

தலைகிராடி ஞானப் பெண்ணே

வாயு வென மறுகின்ற மனமடங்கும் வகை தடுப்பாள்

ஆயவவ னரிபிரம னிந்திரன்சன் முகன்குருவும்

ஏயபல தேவதைகள் யோகிதபோ தனைநிஞன்

ஆயினெல்லாமுடையானுமவனைங்கு நுண்ணிடையாள்

தேவிகாலோத்திரம் - 4

அறிவு நிலை தவமடக்கம் புண்ணியந்தயானங் குணங்கள்

நெறியுடைய முத்திநெறி முத்தியுபாயந் நினைக்கின்

மறுகும்வளி யனையமன மடங்குவதொன் றியாததுவே

அறிவுடையோ ரிவையனைத்து மாமென்றேயறைகுறவரால்

தேவிகாலோத்திரம் - 5

சுருத்தடங்கின் முத்தியது கையகனிற் கட்டாகும்

விரித்தபொருளிது வென்ன வறிவுடைமேதக் கோர்

திருத்தகுநல் லறிவாலே சித்தத்தைத் திரும்பாமல்

அருத்தியுட னிலைநிறுத்து மஃதறிவின் பயனாமால்

தேவிகாலோத்திரம் - 6

2. உண்மை காய சித்தி உபாயம் வேண்டும்

உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர்

திடம்பட மெய்குறானஞ் சேரவு மாட்டார்

உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே

உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே. 724

இதன் பொருள்.

உடம்பு+ஆர்; உயிர்+ஆர் எனக் கொள்க. ஆர் என்றால்

“அகத்திற் செறிதிற்ப்போர்” என்பது குடாமணி நிகண்டு.

எந்த அறிவாகிய ஞாயன் உடலையும் உயிரையும் சுமக்

கிருளே அவன் என்பது பொருள். உடலிலிட்டு உயிர் வாழக்

கூடியது; உயிரைவிட்டு உடல் வாழமுடியாது. அப்படித்

தனித்து வாழக்கூடிய தகுதி உயிருக்கு இருந்தாலும் தேகம்

அழிந்தால் தேகத்தைத் தாங்கியிருந்த உயிரும் அழிந்தமாதிரி

நிலை ஏற்படும். உயிர் கருவி கரணம் கொண்டு அறிவைப்

பெற்று வந்தது. தான் கருவி கரணம் இன்றி அறியும் ஆற்றல்

உடையவன் என்பதை உயிர் அறியாதது. பழக்க வாசனை

யால் கருவி உடலோடு பிரிந்து விட்டபடியால் கண்ணிழந்த

ருட்கன் போலாகிவிடுகின்றது. உயிர் அழியாததாகினும்

உந்தரமாய் அறியும் ஆற்றல் பெற்றுக் கொள்ளாத

படியால் உயிரும் அழிந்த மாதிரியாகும். உயிரின் தகுதியை

அது அறிந்து கொள்ளாத அபக்குவ நிலையில் உள்ளது.

உடம்பு உள்ள போதே உயிர் தனித்தியங்கும் ஆற்றலைப்

பெற்றுவிட்டால் பிறகு உடல் இருப்பினும் இல்லா

நிருப்பினும் அதற்குக் கவலையில்லை. உயிர் பூலோகத்

தொடர்பு கொண்டது. தனது சமய ஆற்றலை அறிந்து

கொள்ளவேதான் இங்கு வந்தது. அப்படிச் செய்யத் தவறிய

படியால் அது விளக்கம் பெறாமல் அழிந்தது. இப்படி ஞானம்

பூர்த்தியாகாமல் உடல் அழிந்து போகாதபடி தான் ஒரு

உபாயத்தை அறிந்தேன். அதனால் உடலையும் தக்கமுறையில்

வளர்த்துக் கொண்டேன். அதனால் உயிரையும் வளர்த்துக்

கொண்டேன்.

சிவயோகத்தில் உடல் ஆரோக்கியம் முதல்நிலை எனப்

பெறப்படுகிறது.

காயத்துள் அமுதூற் றனந் தீ கண்டு

கொள் என்று காட்டிய

சேயமாமலர்ச் சேவடிக்கண் நம்சென்னி

மன்னித் திகழுமே. சென்னிப் பத்து-திருவாசகம்.

2. உடலில் சிவம்

உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென் றிருந்தேன்
உடம்பினுக் குள்ளே யுறுபொருள் கண்டேன்
உடம்பினை உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று
உடம்பினை யானிருந் தோம்புகின் றேனே. 72

இவர் உடம்பினைக் குற்றம் பொருந்தியது என்று நினைத் திருந்த நிலை ஒன்றென்று ஏற்படுகிறது. இது வேதாந்த நெறி காணப்பட்டதெல்லாம் மாயை. சத்துப் பொருள் அல்ல உண்மையில் இல்லாத ஒன்று இருப்பதுபோல் ஒரு பொய்த் தோற்றம் என்றும் பிரம்மம் ஒன்றே சத்தியப்பொருள், அசத் தாகியவை எப்போதாகிலும் விடவேண்டியதே தான். எதி எப்போது விட்டாலென்ன என்ற கொள்கையில் உடம்பை காக்கும் எண்ணம் உடையவராக இல்லாமல் பிரம்ம பாவனையில் இருந்து உடம்பைக் கெடுத்துக் கொண்டதே தவிர பிரம்ம பாவனையும் சித்தி பெறவில்லை என்ற உண்மையைக் கண்டு பிரம்ம பாவனை சித்திபெற முதலில் உடல் நினைபெறவேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்து விட்டார்.

பிந்திய நெறி ஆகமநெறி. பிரம்மம் ஒன்றே சத்தாகிய உய் ருக்கும் அசத்தாகிய உடலுக்கும் இடம் கொடுத்துத் தாங்கி கொண்டுள்ளது. உண்மையான சிவனை உடலில் அறிந்தால் உயிர் அழியாததுபோல் உடலும் அழியாததாகிவிடும். சிவத்தைத் தாங்கும் உடலில் சிவாலயம் அமைந்து விடுகிறது. சிவாலயமாக உடல் மாறிவிட்டபடியால் சிவாலயமாகவே என்னுடைய நான் மாற்றி வாழ்கின்றேன் என்றார்.

முன்னது வேதாந்த நெறிவேட்கை விட்டோர்க்குக் கிடைப்பது. உலகினர் வேட்கையை விடுவது அவ்வளவு கலய மன்று. அதனால் வேதாந்தம் உலகினர்க்குப் பயன்படா நெறியே தான்.

பின்னது ஆகமம். எல்லாவற்றிலும் சிவம் இருப்பதாகக் கிழந்துருவத்திலும் சிவம் போகியாக உள்ளது. அதையே மேல் துருவத்திற்கும் மாற்றிவிட்டால் கிழத்துருவம் கெடாமே மேல் துருவம் அமைந்துவிடும். கிழத்துருவமும் செயல் பற்றும். மேல்துருவமும் செயல்படும். இதை வேதகாலரிஷிகள் அறியவில்லை என்பதை பிரஹ்தாரிணிய உபநிஷத்தால் காணலாம். முதலில் சிவம் என்ற சொல்லில்லை. வேத காலத்திய முனிவர்கள் பின்னர் சதாகிவம்வரையில் கண்டோ ஆகமவாதிகளைப் பார்த்து ஒப்புக் கொண்டோ உள்ளவர். ஆனால் அதோமுகச்சக்கிரத்தையும் மேலே உள்ள ஐந்து முகத்தையும் ஒன்று படுத்துவதில் உள்ள இரகசியத்தை அவர்கள் அறியவில்லை. இரு நிலைகளையும் ஒன்றுபடுத்துபவர் என்றும் குமரனாகவே வாழலாம் என்ற கொள்கை சோமாஸ் கந்த வடிவின் இரகசியம் ஆகும். சிவம் சத்திஸ்கந்த என்பவை சேர்ந்தநிலை சோமாஸ்கந்த உருவம். சந்தன் என்பது ஆன்மா. இந்த மூன்றும் என்றும் அழியாதவைகளே. இவர்கள் உடலும் அழியாததே என்றார்கள்.

திருவாசகத்திலும் இந்த உண்மையைக் காணலாம் —
வேதாந்த நெறி:

அன்றனின் கிழிருந்தங் கறமுரைத்தான் ஆயினும்
கொன்றன்கான் புரமுன்றுங் கூட்டோடே சாழலோ
என்றார்.

இத்த மூல சாதன விவரம் இல்லாழ்க்கையில் உள்ளவ ளுட்கே உரியது. கோவில் குருக்கள் மனைவியுடன் வாழ்வவரே பூஜைக்கு அருகதையுடையவராகின்றார்கள். ஆகம சம்பிரதாயத்தில் இல்லாமலும் ஆசாரியனிடத்தேதான் இல்லாழ்க்கை புள்ளவன் திகைப் பெறவேண்டும். துறவி துறவிக்குத் திகைப்பு

கொடுக்கலாம் என்ற நியதியை வைத்துள்ளனர். திருமந்திரத்தில் துறவியார்க்கே உரிய கேசரியோகத்தைக் கூறிப் பிறகு பரியங்க யோகம் அமைந்துள்ளது.

ஆகம நெறியில் ஈசான முகத்தில் வெளிப்படும் மாகேசுவர வடிவங்கள் ஐந்து. அவை சந்திரகேசரர், சோயாஸ்கந்தர், நடராஜர், இடபாரூடர், கல்யாண சுந்திரர் ஆகும். எல்லாம் சக்தியுடன் கூடினவைகளேதான். இத்தகைய சம்பிரதாயம் காப்பாற்றவே இறைவன் போக மூர்த்தியாயினர். அவரே யோகமூர்த்தி.

உலகறியத் தீவேளா தொழிந்தனவேல் உலகனைத்தும் கலைநவின்ற பொருள்களெல்லாம் கலங்கிடுங்

கலைநவின்ற பொருள் - சிவமாகிய செம்பொருள். காண்சாழலோ

இதைச் சம்பிரதாய நெறியில்தான் அறியமுடியும். சம்பிரதாய நெறியிலுள்ளோர்தான் உணர்த்தமுடியும். அத்தகைய சம்பிரதாயத்தை நிலைநிறுத்தவே திருமணம் கொண்டார் என்று கூறுகிறார். திருவுத்திர கோசமங்கையில் சுருவைப் பிடித்து வலைஞன் மகளை மணந்து 64000 சிவ யோகியருக்குத் திகைப்பு செய்ததாகத் திருவிளையாடல் புராணம் கூறும். தக்ஷிணமூர்த்தி நால்வருக்குத்தான் உபதேசம் செய்தார். இதனை நுட்பமாக உய்த்துணரலாம். இந்த யோகம் இயற்கையுடன் பொருந்தினது.

கோமில் என்ற சொல் பிரசாத கலைக்குப் பெயர். பிரசாத கலை என்பது சந்திரயோகம் 16 கலைகளையுடையது. அவைகள் முன்னர் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

பஞ்சப் பிரமம் என்பதைக் கிரியாவாதிகள் ஐந்து முகத்தோடு கூடினதாகக் கொள்ளுகின்றனர். உண்மையில் அதன்

பொருள் வேறு. பஞ்ச என்றால் விரிந்த, பரந்த என்ற பொருள் உடையது. பஞ்சப் பிரம்மம் என்றால் எங்கும் விரிந்துள்ள முகங்களை உடையது என்பது பொருள். பஞ்சபாத்திரம் என்பதோடு பஞ்சாணம் என்ற பொருள்களையும் ஒரே பிரணவு மூர்த்தியாகிய சதாகிவம் கீழே அதோ முகத்தையும் மேலே ஐந்து முகங்களையும் தாங்கியுள்ளது. இவைகளைச் சேர்த்ததே ஐந்து அறுமுகச் சிவனாவர்.

அதோமுகங் கீழண்ட மான் புராணன்

அதோமுகந் தன்னொகும் எங்கு முயலுஞ்

சதோமுகத் தொண்மலர்க் கண்ணிப் பிரானும்

அதோமுகன் ஊழித் தலைவனு மாமே.

திருமந்திரம் - 524

அழிகின்ற உடலில் பிரணவம் என்ற உயிர் அழியாத பொருளாக உள்ளது. அழியாததை சத் என்று சொல்லுங் கீழே சத்துப் போனவனை செத்துப்போனான் என்கிறோம். சத்தாகிய பிரணவமூர்த்தி ஒண்மலர்க் கண்ணிப் பிரானாக உள்ளார். உடலுக்கு அழிவைச் செய்பவர் உருத்திரர். அவரே ஆக்கக் கடவுளானபோது சிவமாக்கிவிடுவர். (சதாகிவ ரூபம் என்னும் நூல் காண்க) பநர் உற்பத்தியும் காமகலையில் பொருந்தியே நடைபெறுகின்றது.

திருவாசகத்தில் கூறும் கோகழி என்பதும் கீழுள்ள அதோ முகத்தையும் மேலுள்ள ஐந்து முகத்தையும் பிசர்ப்பதுதான் வழிபாட்டு நெறியாக உள்ளது. இந்த ராஜஸீதி சுழுமுனை நாயு யாகும்.

“கோகழியாண்ட குமணின்தன் தாள்வாழ்க்”

“கோகழி மேவிய கோவே போற்றி”

இன்பந் தருவன் ருயிலே எழுல கும்முழு தாளி
அன்பன் அமுதளித் தூறும் ஆனந்தன் வான்வந்த

தேவன்
நன்பொன் மணிக்கவ டொத்த நற்பரி மேல்வரு வாளை
கொம்பில் மிழற்றுங் குயிலே கோகழி நாதனைக் கூவாய்
நண்ணிப் பெருந்துறையை நம்மிடர்கள் போயகல
எண்ணி யெழுக்கோ கழிக்கரசை—பண்ணின்
மொழியாளோ டுத்தர கோசமங்கை மன்னிக்
கழியா திருந்தவனைக் காண்.

கடவின்திரை யதுபோல்வரு

கலக்கம்மல மறுத்தென்

உடலும்மென துமிரும்புகுந்

தொழியாவண்ணம் நிறைந்தான்

கடருஞ்சுடர் மதிருடிய

திருப்பெருந்துறை உறையும்

படருஞ்சடை மகுடத்தெங்கள்

பரந்தான் செய்தபடிதேற.

[உயிருண்ணிப் பத்து திருவாசகம் ஒப்பு நோக்குக.]

5. பிரணவ தேகம்

சுழற்றிக் கொடுக்கவே சுத்திக் கழியுங்

சுழற்றி மலத்தைக் கமலத்தைப் பூரித்து

உழற்றிக் கொடுக்கும் உபாயம் அறிவார்க்கு

அழற்றித் தவிர்ந்துடல் அஞ்சன மாமே.

726

அஞ்சனம் என்றால் மை. “மை கருப்பு திக்கானை
லொன்று முப்பேர்”. சூடாமணி நிகண்டு. முன்னைய
மந்திரத்தில் “உடம்பினுள் உறுபொருள் கண்டேன்”
என்றார். அதை விளக்கவே இந்த மந்திரம் கூறுகின்றார்.
உடம்பினுள்ளும், உடம்பின் வெளியிலும் உள்ளது ஒரே

பொருள் ஆகாயம் ஆகும். இரண்டு நிலையிலும் உள்ள
அறிவுநிலை என்ன என்பதைக் காண உண்மை விளங்கும்.
நான் யார்? என்ற விசாரணையைத் தொடங்கினால் முதலில்
உடம்புதான் இல்லை என்றும் உடம்பிலுள்ள எந்தக் கருவியும்
நாளிலலை. சுழுகமாகச் சேர்ந்து இல்லை என்பது விளங்கும்.
பின்னை கண்ணேழடி ஆராந்து பார்த்தால் ஒரே இருள்தான்
பேதான்றும். அந்த இருள்தான் நானாகுமா? என்றால் அந்த
இருளில் நிலைத்து, அறிதுநேரம் ஆனால் அந்த இருளில்
நண்ணிய ஒளிக்கிரணங்கள் பாய்வது தெரியும். காரிருள்
நிலையிலிருந்து இலகுவான இருள்நிலை வந்துவிடும். இங்கு
கண்ட இருளானது எது? ஒளியாக வருவதெது? என்ற
விசாரணையில் ஞானம் தொடங்குகின்றது. ஒளியைக் காண
ஆசான் உதவி வேண்டும் அதைப் பின்னர் கூறுகிறார். இந்த
இருள்நிலையைக் காண்பவன் தன்னுடைய உண்மைச்
சொருபம் இருள்தானா என்று ஐயப்படும்போது குரு சகாயத்
நிலை ஒளி உண்டாக்கப்படுகிறது. ஆணவ மலத்தால்
காண்பது இருள். அருளினால் காண்பது ஒளி என்ற உண்மை
உணரலாம். குரு உணர்த்தியபோது அகக்கண் தொழிற்பட
ஆரம்பிக்கின்றது.

அகக் கண்கொண்டு அறிவாராய்ச்சி தொடங்குகின்றது.
36 தத்துவங்களுடன் கூடியவன் இந்த இருளே வடிவானவன்
தான் என்பதையும், அருளால் அறிந்தபின் ஒளியாக வேண்டி
யவன் என்பதையும் அறிகின்றான். அருள் சத்தி வியாபகமான
போது சிவ வியாபகமும் உணரப்படும். அக்கினியால் சுட்டு
எரிக்கப்படாமலேயே உடலைக்கரிபோன்ற வடிவில் கண்டான்.

உழற்று—பெய்யம் உண்டாக்கல்

அழற்றி—அக்கினி

இந்த உபாயம் குருவினால் காட்டப்பட்டது.

ஒவ்வொரு இடத்திலும் இருளிலும் பொருந்தியுள்ளது சகஸ்ரதன் கமலம். சகஸ்ரதனத்தைப் பூரிக்கச் செய்தால் மலம் கழிவுமாம். சகஸ்ரதனத்தில் மனம் கழன்று கொண்டிருந்தால் அருளான மலக்குற்றம் நீங்கும்.

இதன் பொருள் :

தவமாகிய அக்கினியை நனைந்தபோது உண்டாக்கிக் கொள்வருக்கு உடல் அக்கினியால் சுட்டு எரித்து ஜோதியாக்காமலேயே ஜோதி சூழ்வதைக் காணலாம். இந்த ஜோதி உற்பத்தி கிரகில் உள்ள மகேஸ்வர சதாகிவ பீடத்தில் உள்ளது. இவற்றைப் பூரிக்கப் பூரிக்க ஒளி மண்டலம் பெருகி இருள் போய்விடும்.

திருவாசகம் கோயில் திருவிருத்தம் முழுமையும் இந்த ஒளியைத்தான் பேசுகிறது.

அரைசனே அன்பர்க் கடியனே னுடைய

அப்பனே ஆவியோ டாக்கை

புரைபுரை கனியப் புகுந்துநின் றுருக்கிப்

பொய்யிருள் கடிந்தமெய்ச் சுடரே

திரைபொரா மன்னும் அமுதத்தெண் கடலே

திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே

உரையுணர் விறந்துநின் றுணர்வதோர் உணர்வே

யானுன்கை உரைக்குமா றுணர்த்தே

இதை ஒப்பு நோக்குக.

சகஸ்ரதனம் திறப்பு முதல் நிலை புருவ மத்திதான். இந்த இடத்திற்குப் பெருமை கொடுக்கவே குங்குமம், சந்தனம், சாந்து, ஜவ்வாதுப்பொட்டு எல்லாம் அணிகின்றனர் குருவும் சீடனும் கூடுமிடமும் இதுவேதான். ஒளிவிடும் முதல் நிலையும் இதுதான்.

நெற்றிக்கு நேரே புருவத் திடைவெளி உற்றுநுழைப் பார்க்க வொளியிடு மந்திரம் பற்றுக்குப் பற்றுப் பரம விருந்திடஞ் சிறம்பல மென்று சேர்ந்துகொண் டேனே 2770

சூரிய கலையும் சந்திர கலையும் சேர்ந்தபோது அக்கினி கலை உதிக்கிறது. இந்த அக்கினி கலை உதிப்பையே ஞானிகள் முதலில் காண்கின்றனர். இங்கிருந்தேதான் எட்டுத் திசையும் சுற்றிவர வேண்டும். அஷ்டதள கமலபத்மம் எட்டடாம் தந்திரம் பார்த்தால் இது விளங்கும். காரிருள் நீங்கி மேக ஒளியும் பல வர்ணங்களும் பின்பு பேரொளியும் உண்டாகும். தினமும் முடிந்தவரையில் கிரகிண்மேல் சென்று கவனிப்பதே அத்துவா சத்தியாகும். அத்துவாக்கள் சத்தியானபோது அத்துவாக்களின் இருள் தன்மை விலகும். அதுவே அவை களின் மலம். இவையெல்லாம் தவாக்கினியைப் பெருக்கும் உபாயம் அறிவார்க்குத்தான் என்பதை “உழற்றிக் கொடுக்கும் உபாயம் அறிவார்க்கு” என்றார்.

அஞ்சனம் என்பது அஷ்டதிக்கஜங்களில் மேற்குப் பக்கம் உள்ள யானையாகும். இந்த யோகத்தில் பிடரிக்கண் முதலில் திறக்கப்படுவதால் மேற்குத் திசையில் உள்ள யானையைக் குறிப்பிட்டார். சத்தியயோஜாதம் வெளிப்படுவது மேற்குத் திசையில் தான். இவரைப் பொருந்திதான் அமுர்த்தி சாதாக்கியம் அமைகிறது. அமுர்த்தி சாதாக்கியம் என்றால் உடலைத்தான் டின அறிவு. ஐந்து கோசங்களிலும் உள்ள இருள் சிறிது சிறிதாக விலகிவிடும்.

ஞான யோகத்திற்கு எவ்வித உருவ வழிபாடும் இல்லை. மந்திரமும் இல்லை. குரு காட்டின குறிதான் துவக்க நிலை. பிரணவமேதான் லக்ஷியம். பிரணவம் முதலில் காரிருளா யிருந்து மேக நிறமாய் வெண்மையாகும் என்பதை உணர்த்தவே விநாயகக் கடவுளைப் பிரணவ மூர்த்தியாகக் கண்டனர்

ஒளவையார் அருளிய வீநாயகரகவல் சிறந்த ஞானபோதம். படித்துண்மை அறிக.

உருவரு வாலதியாதென் றுரைத்திடி னகங்காநந்தான் மருவிய வடிவதாகும் வடிவது மறவேவிட்டால் உருவினாக் சத்தியத்தா லுலகெலாந் தோன்றலாலே பொருவினா சத்தித்தியானம் பொருந்திட

வுரைத்ததன்றே
—தேவிகாலோத்திரம்

யானெனு மதனைநீக்கி யோகமாய் நின்றஞானம் ஆனவல் லொளியாய்த்தோன்று மதுமுத்தி வித்துமாகித் தேனமர் கரியகூந்தற் செய்யவாய் பரந்து நீண்ட மானமர் வீழியாய்மேலாம் யோகவத் தகமுமாமால்.
—தேவிகாலோத்திரம்

சக்கர நாடிசான்றோர் வழித் தெய்வ ரூபமுள அக்கர மண்டலங்கண் ஞானம்போல லுழகின்றாகும் மக்கடோய் மாயார் விச்சை மந்திரம் பிரானுயாமம் தொக்கரீர் ஞானஞ்சேரத் தொடங்குவார்

தொடங்கலாகா
—தேவிகாலோத்திரம்

மந்திரஞ் செபந்தியானம் பூசனை வணக்கம்வேண்டா அந்தமி லாதமுத்திக் குபாயமே யறிய வேண்டும் சிந்தனை புறமேசெல்லுந் றுயரமே திரியமீட்கின் பந்தமாந் துன்பநீங்கிப் பரமான விற்பஞ்சேர்வார்.

தேவிகாலோத்திரம்

புறனகங் கிழ்மேல்பக்கம் புணர்வதோர் பொருளுமில்லைத் திறனுடை யுருவமெல்லாந் தானாகித் தேகமின்றாய்

அறன்முறை யடங்குஞான யோகினு லறியப்பட்ட வீறன்மலி ஞானநந்த மேன்மையாய் விளங்காநிற்கும். தேவிகாலோத்திரம்

எந்த வாருயிர் யாதோர் பொருளினேச் சிந்தையாற் பற்றிக் காரியஞ் செய்திடிற் அந்த யோனிய தாமென் றறிவினால் பந்த மில்பொருள் பற்றுத நக்கதே.

—தேவிகாலோத்திரம்

4. சிவயோக பல்ன்

அஞ்சனம் போன்றுட லையறு மந்தியில் வஞ்சக வாத மறுமத்தி யானத்திற் செஞ்சிறு காலையிற் செய்திடிற் பித்தறும் நஞ்சறக் சொன்னேனும் நரைநிரை நாசமே.

727

யானே போன்ற உடலாயினும் கபம் வந்து அடைக்கு யாயில் ஒரு செயலும் செய்யமுடியாது. சாயுங்கால நேரத் தில் இந்த யோகத்தைப் பயின்றால் கபம் அகலும். மத்தியானத்திலே பயின்றால் மாறுபாட்டைச் செய்யும்; யாததோய் அகலும். செம்மையான விடியற்காலையில் செய்தால் பித்தநோய் அகலும். செஞ்சிறு காலையில் என்பது இரவில் நான்காஞ் சாமகாலமாகும். நஞ்சுத் தன்மை உடலில் உள்ளவை கழிக்கப்படும். மூப்பின் அறிகுறியாகிய நரைநிரையும் அகலும்.

வஞ்சகம் = கொடுமை.

நஞ்சு என்பது உடலின் கேட்டை உண்டாக்கும் கக்கிலம் என்பது சித்தர் பரிபாஷை. இந்த யோகத்தினால் கக்கிலம்

வற்றிலிவிடும். ஊர்த்துவரேதல் அமைய சுக்கிலம் வற்றியே ஆகவேண்டும். பின்னால் அண்டம் சுருங்கில் அதற்கோர் அழிவில்லை என்று கூறுவதைக்கொண்டும் காண்க.

மூன்று காலங்களிலும் பயின்றால் திரிதோஷங்களும் நீங்கி நோயற்றவாழ்வார் என்று கொள்ளவேண்டும்.

இடகலை பிங்கலை என்ற இரண்டு நாடிகளையும் பாம்பாக உருவகித்துள்ளார்—அவை இரண்டு என்ற உகரத்தையும், எட்டு என்ற அகரத்தையும் குறிக்கும். இந்த அகர, உகர மாகிய நாடிகள் மூன்று மட்டக்காக அமைந்துள்ளன. இவை பொருந்தும் வகையில் பன்னிரண்டு விரற்கடையில் சேர்ந்து சேர்ந்து பிரிகின்றன. கீழ்ப்பார்வையுடைய இரண்டு கண்களையும் மேற்பார்வை பொருந்தும் வகையில் செய்து, அவ்விடத்தில் மனத்தை நிறுத்தினால் எடுத்த உடல் அழியாது.

விளக்கம்

அகரகலை, சந்திரன், இடநாடி, சிவம் என்பவை ஒரு பொருள்.

உகரகலை, சூரியன், பிங்கலை, வலநாடி சத்தி என்பவை ஒரு பொருள்.

1. ஆத்மா - உச்சிகிரசு.
2. புத்தி - பிடரிக்கண்.
3. மனம் - நெற்றிக்கண்.
4. தொண்டை.
5. இருதயம்.
6. உந்தி (தொப்பூழ்).
7. ஆண்குறி.
8. சுழுமுனை நாடிதுவக்கமாகிய மூலாதாரம்.

மனிதனின் உயரத்தை 96 பாகம் செய்தால், மூலாதாரத் திருக்கீழே பாதியும் மேலே பாதியும் அமையும் ஒருபாதிக்கு 48 விரற்கடை ஆகும். 6 அடி உயரமாகக் கொண்டால் பகுதி முக்கால் அங்குலம் அல்லது ஒரு விரற்கடை ஆகும்.

இரண்டு நாடிகளும் கால் பெருவிரல் வழியாகப் புருந்து பிசை நோக்கிச் செல்கின்றன. அவை நான்கு இடங்களில் ஹரி மூன்று கண்டத்தை உண்டாக்குகின்றன.

மூலாதாரமும் சுவாதிஷ்டானமும் — பிர்மக்கிரந்தி.

உந்தியும், மணிபூரகமும் } விஷ்ணுக் கிரந்தி.

ஹிருதயமும்-அநாகதமும் } உருத்திரக் கிரந்தி.

தொண்டையும்-விசத்தியும் } உருத்திரக் கிரந்தி.

ஆக்ஞையும் -நெற்றியும் } உருத்திரக் கிரந்தி.

இவைகள் பன்னிரண்டு விரற்கடையில் உள்ளன. சிரசின்மேல் உள்ள பன்னிரண்டு விரற்கடையோகிகளாகிய ஸ்தானமாகும்.

இந்த முறையை ஆகமவாதிகள் வகுத்துள்ள முறை யே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1. மேதா கலை — நாபிமுதல் ஹிருதயம் வரை.
2. அர்க்கீசகலை — இருதய முதல் கண்டம் வரை.
3. விடகலை — கண்டமுதல் உண்ணாக்குப் பிரதேசம்வரை.
4. வீந்துகலை — புருவமத்திமுதல் நெற்றிநடு வரையில்.
5. அர்த்தசந்திரன் — நெற்றிநடு.
6. நிரோதி — இவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நாதம்.
7. நாதம்.
8. நாதாதாரம்.

9. சத்தி

— சிரசின் மேல்.

10. வியாபினி

11. சமணை

12. உன்மணை

நெற்றிநடு முதல் பிர்மப்புழை வரையில் சதாவிதானம். இதன் மேல் நிராதரகலைகள் தொடங்கும். அவியாபினி வியோமரூபினி, அநந்தை, அநாதை, அநாகிருஷ்ணம் உன்மணியாகும். இவைகள் சிவயோகத்தில் இப்பெறுவன ஆகும். இந்த ஏழும் முன்னுள்ள ஒன்பதும் சேர்ந்த சந்திர கலை பதினான்கும்.

நான்று என்றால் தொங்குகின்ற என்பது பொருள். பிர்வம் என்பது அ, உ, ம, விந்து. நாதம் இவ்வைந்தும் சேர்ந்தலை. இவையெல்லாம் சநமான்யர்களுக்குக் கீழ்க்கொண்டே நடைபெறுகின்றன. இந்தக் கீழ்நோக்கும் கனிலும் அமைந்துள்ளது. முட்டை என்பது முட்டையும்கூடும் ஆகாயத்தையும் குறிக்கும். காமம் பொருள் போது கண்ணுக்குக் கீழ்நோக்கும், உலகநோக்கில் பார்வையும் சிவத்தை நோக்கியபோது ஊர்த்துவதிருஷ்டிய அமையும். ஊர்த்துவதிருஷ்டி அமைவே சிவயோகத்தோடக்கம். சிவபெருமானுக்கு விருபாகுஷன் என்ற பெயரும் உண்டு (வேறுபட்ட பார்வையுடையவன்). பார்வையை குறு காட்டிய வழியில் அமைப்பதே சிவயோகத்தானம். சதாசிவம் ஆகாய தத்துவத்திற்கு அதிபர். கனின் பார்வை ஆகாயக் கூறில் பதிந்தபோது கீழ்நோக்கு யுடைய பிரணவம் மேலோக்குதலை அடைந்து மண்டலம் விரியத் தொடங்கும். சதாசிவத்தில் உருவம் முடிந்த அருபம் தொடங்குகின்றது.

சிவத்தில் எவ்வித உருவமும் இல்லை என்பதை நம் உணரவேண்டும். சிவம் எல்லாத் தத்துவங்களிலும் கலநி

யிருந்தாலும் கீழ் உள்ள தத்துவங்கள் சிவமாகா. ஒரு சேவகனும் அரசாங்க ஊழியன் தான். அதிகாரியும் அரசாங்க ஊழியர். இருவரும் சமமாக மாட்டார்கள், அதுபோலத்தான் சிவம் ஆகாயக் கூறில் விரிந்து எல்லாவற்றையும் தன்னுள் கொண்டுள்ளது. ஏனையோரிடமும் ஆகாயக்கூறு இருந்தாலும் கண்டநிலையில் உள்ளது அகண்ட நிலையிலில்லை.

கண்பார்வை சிரசின் மேற்பகுதிக்குப் போகும் தகுதி பெற்றவர்களுக்கு இந்திரியாதிகளின் சேட்டை விடுபட்டுவிடும். சிவயோகம் அமைந்தால் இந்திரியாதிகள் தொழிற்படாது. சிவயோகம் கண்களில்தான் தொடங்குகின்றது. சுவாசத்திற்கும் சிவயோகத்திற்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை.

ஆகாயத்தில் தான் பிறவிக்குவரவேண்டிய வித்தும், பிறவியை மாற்றவேண்டிய வித்தை வறுக்கும் நிலையும் உள்ளது என்பதை அறியவும், மேலான ஆகாயக்கூறு சிவத்தினிடமே உள்ளது. அங்கு இல்லாத ஒரு பொருள் வேறெங்கும் இல்லை. இங்கு சிவத்தைப் பற்றிய விளக்கம் அறியவேண்டியது.

சிவலிங்கம் என்ற சொற்றொடர் சிவமாகிய இலிங்கம் என 'விரியும். விரியுங்கால் 'சிவம்' என்னும் சொல் தன்மையும் 'லிங்கம்' என்ற பொருள் தன்மையும் குறிக்கும். குறிக்கவே லிங்கத்தின் தன்மை சிவம் எனப் பொருள்படும். உருவப் பொருள் அல்லாத சிவம் பொருளைக் குறிப்பதற்கே லிங்கம் எனப்பட்டது. இனி லிங்கம் என்பது எல்லாம் தோன்றி ஒடுங்குவதற்கு உரிய மூலம் எனவும் சித்தரித்தல் எனவும் பொருள்படும்.

எல்லாப் பொருள்களும் மங்கலத்தைக் கொடுப்பதில் தனக்குமேல் ஒரு மங்கலப் பொருள் இன்மையால் சிவம் மங்கலத்தைத் தருவது ஆகும். எல்லாப் பொருளுடனும்

கலந்தும் அவற்றின் வேரையும் அறிவுடையதாயும் உள்ள வெளியாகும். ஆதலால் பரவெளியைச் சிதாகாயம் என்றும் ஞானாகாயம் என்றும் கூறுவர். இப்பரவெளியோடு பிரிப்பன்றி நிற்கும் உயிர்ப் பொருளுக்கு அப்பரவெளியை அறிதலே முத்தி. உயிர்கள் உருவங்கடந்தபோது இவ்வண்மையை உணரும். சிறப்பான வழிபாடுடையார்க்குப் பரவெளியாகிய சிவம் என்ற எண்ணம் தோன்றும். பரவெளி இயல்பாகவே உள்ளபடியால் சுயம்புலிங்கம் என்ற பேருடையது.

பூதவெளியாகிய ஆகாயம் உயர்ந்தும் அகன்றும் தோற்று வதால் லிங்கத்தின் மேல்பாகம் உயர்ந்தும் அடிப்பாகம் ஆவுடையார் விரிந்து வட்டமாகவும் அமைந்துள்ளது. பிரணவமும் பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம், அக்கினி, சூரியன், சந்திரன் என்ற எட்டு நிலையையும் தன்னுள் கொண்டது போன்ற வடிவுடைய அண்டமாகிறது. அத்தகைய அண்டத்திற்கு மேல் முக்கு திறக்க மக்களிடையேயுள்ள கண்களே தான் சாவியாக உள்ளன. இவ்விதமான எட்டுநிலை மனிதனிடம் உள்ளது. இந்த எட்டையும் அல்லாத ஒரு தனி நிலையும் ஆன்மாவுக்கு உள்ளது. அது தாரகை என்ற பேரால் அழைக்கப்படுகிறது.

இவ்வகையான எட்டு நிலைகளும் வளர்ந்து விரிந்த நிலை தான் சிவலிங்கம். கோயிலில் தாபித்துள்ள தாவரலிங்கமல்ல என்பதை உணரவும்.

மலர்ந்த வயன்மால் உருத்திரன் மகேசன் பலந்தரும் ஐம்முகன் பரவிந்து நாதம் நலந்தருஞ் சத்தி சிவன்வடிவாகிப் பலந்தரு லிங்கம் பராநந்தி யாமே.

திருமந்திரம் 1776

மேலி யெழுகின்ற செஞ்சுட ருடுசென் ருவி எழுமள வன்றே உடலுறவு மேவப் படுவதும் விட்டு நிகழ்வதும் பாவித் தடக்கிற் பரகதி தானே.

1777

கண்களால் சாதனம் என்பதற்கு மேற்கோள் எண்ணு யிரத்தாண்டு யோக மிருக்கினும் கண்ணார் அழுதினைக் கண்டறி வாரில்லை உள்நாடிக்கு உள்ளே ஒளிபெற நோக்கின்று கண்ணாடி போலக் கலந்து நின்றானே.

603

நாட்ட மிரண்டும் நடுழுக்கில் வைத்திடில் வாட்டமு மில்லை மனைக்கும் அழிவில்லை ஒட்டமும் இல்லை உணர்வில்லைத் தானில்லை தேட்டமும் இல்லை சிவனவ னாமே.

604

நயன மிரண்டும் நாகிமேல் வைத்திட்ட டுயர்வெழா வாயுவை உள்ளே அடக்கித் துயரற நாடியே தூங்கவல் லார்க்குப் பயனிது காயம் பயமில்லைத் தானே.

திருமந்திரம் 605

சிந்தனைநின் தனக்காக்கி நாயி நேன்தன் கண்ணினைநின் திருப்பாதப் போதுக் காக்கி வந்தனையும் அம்மலர்க்கே யாக்கி வாக்குள் மணிவார்த்தைக் காக்கிலும் புலன்க ளார வந்தனைஆட் கொண்டுள்ளே புகுந்த விச்சை மரலமுதப் பெருங்கடலே மலையே யுன்னைத் தந்தனைசெந் தாமரைக்கா டனைய மேனித் தனிச்சுடரே விரண்டுமினித் தனிய நேற்கே.

திருவாசகம்

“ஆர்மின் ஆர்மின் நான் மலர்ப்பிணையலில்
தான் தலை யிடுமின்
சுற்றுமின் சூழ்மின் ரொடர்மின் விடேன்மின்
பற்றுமின் நென்மவர் பற்றுமுற் ரெளித்தும்
தன்னே ரில்லோன் ருனே யானதன்மை”

- திருவாசகம்

இந்த அப்பியாசத்தினால் குண்டலினியும் பிராணனும்
மேல்தோக்கிப் பிரமரந்திரத்தை அடைந்து பிறகு குண்ட-
லினியும் பிராணனும் வெளியேறிவிடுவதில் கேவல கும்பகம்
அமைவுறும். இதன் அருமையை, செத்திலாப் பத்து
திருவாசகம் பார்த்தறிக.

6. நீண்ட வாழ்வு

நூறும் அறுபதும் ஆறும் வலம்வர
நூறும் அறுபதும் ஆறும் இடம்வர
நூறும் அறுபதும் ஆறும் எதிரிட
நூறும் அறுபதும் ஆறும் புகுவரே.

(729)

நூறு நாடிகள் சிவசிலிருந்து கீழ்தோக்கியும் ஒரு நாடி
மேல்தோக்கியதாகவும் உள்ளது. ஊர்த்துவமுகமாயுள்ள
நாடி பக்குவம் பெற கீழ்தோக்கிய நூறு நாடிகளும் அவை
களின் சபாவம் மாறவேண்டும். அதுபோலவே தத்துவம்
96-ல் அகதத்துவம் 36 போக புறதத்துவம் அறுபதும் மாற
வேண்டும். அத்துவாக்கள் ஆறும் மலக் குற்றங்கள் நீங்க
வேண்டும். இடக்கலை பிங்கலை சுழிமுனை நாடிகள் வழியாக
இவைகள் சுத்தமாக வேண்டும். இவ்விதமாக இவை சுத்த
மானபோது பிரணவம் பரிசுத்தம் ஆய்விடும். இதன்

5

சகசகம் திருமந்திரம் சிவாதித்தன் என்ற தலைப்பு பார்த்-
தல்வாம்.

பாதித்தன்

அன்றிய பாச இருணுமஞ் ஞானமுஞ்
சென்றிடு ஞானச் சிவப்பிர காசத்தால்
மூன்று மிருகட ராம்அரு ணேதயந்
யுன்றிருந் நீக்குதல் போலத் தொலைந்ததே. 2001

உடங்கடந் தோறுங் கதிரவன் தோன்றில்
அடங்கிட மூடில் அவற்றில் அடங்கான்
விடங்கொண்ட கண்டனு மேவிய காயத்
நடங்கிட நின்றதும் அப்பரி சாமே. 2002

நானே விரிகடர் மூன்றுமொன் ருய்நிற்குந்
நானே யயன்மா லெனநின்று தாபிக்குந்
நானே யுடனுயிர் வேறன்றி நின்றுளன்
நானே வெளியொளி தானிகுட் டாமே. 2003

நெய்வக் கடரங்கி ஞாயிறுந் திங்கனும்
வையம் புனல்அனல் மாருதம் வானகஞ்
சைவப் பெரும்பதி தாங்கிய பல்லுயிர்
ஐவர்க் கிடமிடை யாறங்க மாமே.

ஆறு என்பது ஆதாரம் ஆறும் இங்கே இல்லை என்றறிய
புகுந்தும். யோகிக்கு ஆறு ஆதாரங்களும் சகஸ்ரதனமும்
ஆதாரங்களும் தொழிற்படும். சுத்தமாக வேண்டியது
சுத்தவாக்களே ஆகும்.

மலர்ந்த வயன்மால் உருத்திரன் மகேசன்
பலந்தரும் ஐம்முகன் பரவிந்து நாதம்
நலந்தருஞ் சத்தி சிவன்வடிவாகிப்
பலந்தரு வில்கம் பராந்ததி யாமே. 1776

7. யோக நெறி அல்லது சிவ வெளிப்பாடு

சத்தியார் கோயி விடம்வலஞ் சாதித்தால் மத்தியா னத்திலே வாத்தியங் கேட்கலாந் தித்தித்த கூத்துஞ் சிவனும் வெளிப்படுஞ் சத்தியஞ் சொன்னோஞ் சதாநந்தி ஆணையே.

சத்தியார் கோவில் என்பது சகஸ்ரதளபத்மமாகும். அதேதொழுகம் கொண்டது ஒன்றும் ஊர்த்துவமுகம் ஒன்றும் உள்ளது. இரண்டும் ஒரே இடம்தான். அநேகமாக இருந்தேதான் ஊர்த்துவமுகமாகி நிமிர்ந்த சிரசில் தாம்பாளம் வைத்ததுபோல அமையும். அங்கு இடக் கலையை வலப்புறமாக நடத்தினால் நாதமுக்கல் உதித்தாலும், இதை முதலில் இரவில் கலப்பதாக அறிவாம். சிறிது நாள் சாதனத்தில் மத்தியானத்தில்கூட கருத்தில் புலப்படும். இதுவே யோகிக்குள்ள தியான நிலை.

அங்கு ஒரு ஆனந்தமும் உண்டு. ஆகாயத்தை அறி அதன் இயல்பாகிய சத்ததன் மரத்திரை துணை செய்கின்றது.

ஆகாய பூதநாயகர் சதாசிவர். இவரை அறிய ஆகாயத்தில் சம்மியம் செய்ய வேண்டும். ஆகாய சம்மியத்திற் சத்தமே உதவிசெய்வது. சத்தத்தில் மனம் பதிவுண்டாக சித்தம் சிவமாய்விடும். சித்தம் சிவமாயானபோது ஜீவச் சிவனாவர். இது உண்மையான யோகநெறி. இதில் சிறிது கூட சந்தேகம் வேண்டாம் என்று சிவத்தின் மேலாகியிட்டுச் சொல்லுகிறார்.

இங்கு உதிக்கும் கோஷத்தைப் பிரணவ கோஷம் என்னு சொல்வர். பிரணவம் சைவ மயிகளால் கூறப்படும் 24 புலனங்களையும் ஊடுருவி நிற்பது. பிரணவத் தலைவி ஓங்காரி.

இதை நாதம் என்றும் சொல்வர். பிரணவத் தலைவன் சிவம். சிவா, சிவை என்ற பேருக்குடையவள் பராசக்தியே தான். அதுபோல இடது கலைக்குரிய சிவமும் பிங்கலைக்கு உரிய சக்தியும் பொருந்தினபோது இந்த கோஷம் அமையும்.

“மேனிற்சும் யோகிக்கு விந்துவும் நாதமும் தனுமேவுமே”
திருமந்திரம்—2135

“அல்லல் களைந்தே அருள் வழிகாட்டிச்
சத்தத்தி னுள்ளே சதாசிவங் காட்டிச்
சித்தத்தி னுள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி.”

விநாயகரகவல்

அண்டங்கள் ஏழினுக் கப்புறத் தப்பான்
உண்டென்ற சத்தி சதாசிவத் துச்சிமேற்
கண்டங் கரியான் கருணை திருவுருக்
கொண்டங் குமைகாணக் கூத்துந் தானே.

2732

சத்தம் என்பது சாந்தியதீத கலையில் பொருந்தும் ஆன்மாக்கள் நுகரும் சூக்குமபூதம். இச் சூக்கும பூதமும் தூல பூதமுமான ஆகாயமும் வானமண்டலத்திலுள்ளன. இம் மண்டலத்திற்கு அதிகாரியான சதாசிவர் ஆங்குள்ள உயிர்கட்குப் புறத்தே சத்தமாக உள்ளார். சத்தம் என்பது சூக்கும வாக்கு உள்ளடங்கின ஒசை. இவ்வோசை இயக்கம் சதாசிவரது நிலையாகும். இவ்வோசையில் மனம் பதியுண்ட போது ஆனந்தத்தோடு உள்ளபடியால் புறநிலை உலகம் மறந்துவிடும். இவ்வோசையே மனத்தில் இடங்கொண்டு சித்தத்தைப் பரிசுத்தப்படுத்திச் சிவமயமாக்கிவிடும். ஆகவே சத்தத்தையும், சத்த மனம் பொருந்திய இடத்தையும் சிவன் என்றே கொண்டார்.

சத்தமுஞ் சத்த மனமும் மனக்கருத்
தொத்தறி கின்ற விடமு மறிகிலர்
மெய்த்தறி கின்ற விடமறி வாளர்க்கு
அத்த னிருப்பிட மல்லிடந் தானே.

அவ்வொடு சவ்வென்ற தரனுற்ற மந்திரம்
அவ்வொடு சவ்வென்ற தாரும் அறிகிலர்
அவ்வொடு சவ்வென்ற தாரும் அறிந்தபின்
அவ்வொடு சவ்வம் அனாதியு மாமே. திருமந்திரம். 957

8. யோகத் திறன்

திறத்திறம் விந்து திகழு மகாரம்
உறப்பெற வேறினேத் தோதும் சகாரம்
மறிப்பது மந்திர மன்னிய நாத
மறப்பெற யோகிக் கறநெறி யாமே.

திறத்திறற்றமாகியது ஒளியுடன் கூடிய அகரகலை.
அதை உறுதிப்படுத்துவது ஸகாரம் என்ற அகரத்தின்
சத்தியை. அதனுடன் ஒன்றுபடுத்தும்போது உதிக்கும்
நாதமே யோகிக்கு வழிபாட்டுக்குரிய மூர்த்தியாகும். சதா
இந்த நினைவிலிருப்பதே யோக தர்மமாகும்.

ஹம் என்ற சொல் தமிழில் ஆம் ஆயிற்று. ஸம் என்றது
சகாரமாயிற்று. இரண்டும் ஹம்சம் என்றால் பிராணன்
என்ற பொருள். இந்தப் பிராணன் தொண்டையிலிருந்து
உதித்து சதாசிவத்தானமாகிய சிரகில் படரும்போது நாதம்
உதித்தெழும்.

உச்சியில் ஒங்கி ஒளிதிகழ் நாதத்தை
நச்சியே இன்பங்கொள் வாரக்கு நமன்இல்லை
விச்சகம் விரிகடர் மூன்றும் உலகுக்குத்
தச்ச மவனே சமைக்கவல் லானே.

442

இதைத்தான் ஹம்சவித்தை என்றும் ஜியாத மந்திரம்
என்றும் பிரணவ யோகம் என்றும் கூறுவது.

திருவம்பலச் சக்கரம் 951 முதல் 964 முடிய உள்ள
பற்றைப் பார்த்ததறிந்து கொள்க.

9. ஆன்மா சிவமாதல்

உந்திச் சுழியி னுடனேர் பிராணனைச்
நிந்தித் தெழுப்பிச் சிவமந் திரத்தினால்
முந்தி முகட்டின் நிறுத்தி யபாணனைச்
நிந்தித் தெழுப்பச் சிவனவ னுமே.

732

இந்த மந்திரத்தினால் ஹம்ச வித்தையை எழுப்பும்
முறையைக் கூறுகிறார். முதலில் பிராணனை எழுப்பிக்
கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகு அபாணனை எழுப்ப
வேண்டும் என்று விளக்குகிறார். பிராணனின் நிலை சூரியன்
போன்றது. சூரியன் ஆதிக்கமுள்ள வலது நாடியில் இயங்கு
வது. சிவமந்திரம் என்பது பேசாத பிரணவம் அல்லது
சுசபையாகும். இதன் துணைகொண்டு சிரசின் உச்சியை
அடையவேண்டும். (முகடு.. மலையினுச்சி, வீட்டினுச்சி
விட்டம், உச்சி.) இது வரையில் குருவினால் செய்யப்பட்ட
முதல் தீக்ஷைநிலை.

மேலே விளங்கிய பிராணனை அபாணன் நிலைகொண்ட
முலாதாரத்திற்குக் கொண்டுசெல்வது இரண்டாம் தீக்ஷை
மாகும். உலகில் முருக வழிபாட்டில் தெய்வயானை
நிருமணம் என்று ஒன்று உள்ளது. தெய்வீகமான பிரணவம்
உதித்து உந்திக்கமல முதல் உச்சிவரையில் வேல்போன்று
உருவத்தில் இணைக்கப்பட்ட சக்தி. முதல் தீக்ஷையால்
முனிமண்டலம் பெருகுவதுடன் மனமும் ஓரளவு அடங்கும்.

முன்பக்கம் உள்ள பருவ நடுவிலிருந்து கிரகின் உச்சியும் பிடர்க்கண்ணும் தொழிற்படும். இந்தநிலைவரை மனப் பண்புக்கேற்ப மூன்று வாரத்திலிருந்து மூன்று மாதமோ அதற்கு மேலாகூட ஆகிறது. பின் மூளை சுமார் 10 நிமிட மாவது கவனிக்கத் திறம் வந்தபிறகு அடுத்த தீகைக்குச் செல்லவேண்டும்.

இரண்டாந் தீகை முருகன் வள்ளி திருமணம்போல அமையும். குக்யம் பொருளும் உணரத்தக்கது. மாள் என்றது பிருகிருதியாயை; மானின் பெண் குண்டலினி சக்தி; தாழ்ந்த ஜாதி. மாமிசத் தொடர்பில் உள்ள வீருப்பம்; திருமணத்தின் பிறகு வள்ளி வலப்புறமும் தெய்வானை இடப்புறமும் கொண்டது. சந்திரகலை தென் புறமிருந்து வடக்காகிய இடதுபக்கம் சென்று ஜீவனைப் பரிகரத்தம் செய்தல் இதன் ரகசியம்.

தானவ னுகிய ஞானத் தலைவனை

வானவ ராதியை மாமணிச் சோதியை

சனமின் ஞானத் தின்னருட் சக்தியை

ஊனமி லாஸ்தன்னை யூனிடைக் கண்டதே. 2324

மூன்றாந் தீகையில் பிராணனையும் அபாணனையும் சேர்க்கும் முறை உணர்த்தியபோது நேரே மூலாதாரத் திலுள்ள சிவசக்தித் தன்மையான பிராண அபாண சேர்க்கையிலே மேலே எழுந்துவிடும். இதனால் மேலுள்ள ஐம்முகக் களும் கீழுள்ள அதோ முகமும் சேர்க்கப்பட்ட மூர்த்த மாயிற்று. சிவத்திற்கு முன் உதிக்கும் நிலைகள் இவைகள் என்பதைக் காண்க. இந்தத் தீகைக்குப் பிறகு உணர்வு கிறிது சிறிதாக வலப்புறமிருந்து இடப்புறம் போய்த் தங்கும். அங்கிருந்து பிரமரந்திரம் உணர்வு பாயும்போது ஒரு இன்பநிலை உதித்து விடும். மனம் கருவிவழிச் செல்லாது

புறத்திரம் மந்திர செயல் ஒன்றும் செய்யமுடியாது. செய்ய நால் அல்லின்பம் விடுபடும். செய்யாது நின்றால் அவ் லின்பம் கால அளவின்றி நிறுத்தலாம்.

இதுதான் பொன்னம்பலம் என்று திருமந்திர ஆசிரியர் கூறுவதைக் காண திருமந்திரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆறு முகத்தில் அதிபதி நானென்றுங்

கூறு சமயக் குருபரன் நானென்றுந்

தேறினர் தெற்குத் திருஅம் பலத்துள்ளே

வேறின்றி யன்னைல் விளங்கி நின்றானே. 2758

அம்பலம் ஆடரங் காக அதன்மீதே

எம்பரன் ஆடும் இருதாளி வீரோளி

உம்பர மாம்பலத்து நாத்தது ரேகையுள்

தம்பத மாய்நின்று தான்வந் தருளுமே. 2759

ஆடிய காலும் அதிற்சிலம் போசையும்

பாடிய பாட்டும் பலவான நடட்டமுங்

கூடிய கோலங் குருபரன் கொண்டாடத்

தேடியு னேகண்டு தீர்ந்தற்ற வாரே. 2760

இருதயந் தன்னில் எழுந்த பிராணன்

கரசர ணாதி கலக்கும் படியே

அரதன் மன்றினின் மாணிக்கக் கூத்தன்

குரவனாய் எங்கணுங் கூத்துகந் தானே. 2761

குறிப்பு :—

“ அரதன் மன்றினின் மாணிக்கக் கூத்தன் ”

குரவனாய் எங்கணுங் கூத்துகந் தானே ”

“ அரதன் மன்றினின் மாணிக்கக் கூத்தன் ” என்பது

செவ்வொளியுடன் கூடிய ஆகாயம் பொருந்தியுள்ள இடம். அதாவது மூலாதாரச் சக்கிரமும் கவாதிஷ்டாச சக்கரங்களும் ஆகும். இங்குதான் குண்டலினியும் சிவமும் பொருந்தியுள்ள சீழ் ஆதாரச் சக்கரம். இதைக் குருவினும் திறந்துவிட்டபோது மேல் துருவமும் கீழ்த் துருவமும் இணைப்பு உண்டாகிறது. இதன் வியாபகத்தினால் உடல் மாற்றம் அமைய ஆரம்பித்தவிடும். சிரசில் நாதம் என்ற பிரணவ கோஷம் அமைந்துவிடும். சாதகனுக்கு தியானக் குறி நாதந்தான். இதன் வழியே சென்றால் ஆகாயக்கூறில் சிவத்துடன் பொருந்துவதை ஜீவன் நன்றாக உணரமுடியும். சுயம்பு மூர்த்தியாகிய பரனும் சுயம்பு சத்தியாகிய பரையும் 36 தத்துவக் கூட்டத்தினின்று ஆன்மாவும் ஒன்றாக இணைந்து நிற்கும் நிலையேதான் சோமஸ்கந்த வடிவின் உள்ளுறைப் பொருள்.

நந்தியை எந்தையை ஞானத் தலைவனை
மந்திர மொன்றுள் மருவி யதுகடந்
தந்திர வானத்தின் அப்புறத் தப்பர
சுந்தரக் கூத்தனை என்சொல்லு மாமே.

2801

சீய குருநந்தி திருஅம் பலத்திலே
ஆயுறு மேனியை யாரும் அறிகிலர்
தீயுறு செம்மை வெண்ப்பொடு மத்தன்மை
ஆயுறு மேனி அணைபுக லாமே.

2802

தானான சத்தியுந் தற்பரை யாய்நிற்குந்
தானும் பரற்கும் உயிர்க்குந் தகுமிச்சை
ஞானாதி பேத நடத்து நடத்தருள்
ஆனால் அரனடி நேயத்த தாமே.

2803

சாக்த தந்திரமும் கூறுவதினுவே

மூலமணி பூரகத் தோடிவிங்க மார்பு
முதுகளம் விற்புருவநடு மொழிவதாறு

ஞாலமு மென்புனலும் அனற்பிழம்புங்காலும்
நாதமுறு பெருவெளியு மனமுமாக

மேலனுக்கிருலபதத்தைப் பின்விட்டப்பால்

மென்கமலத் தாபிரந்தோட் டருண் பீடத்து

ஆலவிடம் பருகியதன் கொழுந ரோடும்

ஆனந்த முறும்பொருளை யறிய லாமே.

ஆனந்தலஹரி 9

1. இந்த ஷட்சக்கிர பேதனம்தான் அந்தரியாகம் என்று சமயிகளால் கூறப்படுவது. மூலாக்கினி பிரகாசிக்கும் கண்டம் மூலாதாரமும் கவாதிஷ்டாரமும் ஆகும். அக்கினி கண்டம் பிர்மக் கிரந்தி.

2. மணிபூரகம் அநாகதம் அறிவாகிய சூரியன் பிரகாசித்துக் கொண்டுள்ளது. சூரிய கண்டம் விஷ்ணுக் கிரந்தி.

3. விகத்தி ஆக்ஷரூ. சோமகண்டம் சந்திர கலாயுத்த மான உருத்திரக் கிரந்தி.

4. இவைகளுக்குமேல் மாயா தத்துவம், சுத்தவித்தியா தத்துவம் மகேஸ்வரதத்துவம் சதாசிவ தத்துவம் என்றவைகளைச் சேர்க்க பத்து ஆதாரங்களாகிவிடும். இவைகளைத் தூரிய கண்டம் என்றழைப்பர். இதன்மேல் உள்ள ஏழு கலைகளையும் சேர்க்க சம்பூரண கலைகளான பதினாறு கலைகளோடு கூடிய சோமமண்டலம் அமையும்.

கீழுள்ள ஆறு ஆதாரத்தையும் அதன்மேலுள்ள நாலு ஆதாரத்தையும் சேர்ப்பதற்கு மஹாவேதா என்பது பெயர்.

குண்டலினி சக்தியை குலாங்கனையென்றும் ஷட்சக்கிரங் களடங்கிய சுழுமுனை மார்க்கத்தை குலபதம் அல்லது ராஜா

வீதி என்றும் கூறுவர். லலிதா சஹஸ்ரநாமம் 90 முதல் 111 வரையில் காண்க. (இவைகள் பின்னால் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன. (குண்டலிசத்தியானவள் மூலாதாரத்திலிருந்து கிளம்பும்போது பிறந்த குழந்தைபோல் சப்தம் செய்வதால் அங்கே குமாரி என்றும் சூரியகண்டத்தின் முடிவாகிய அனுகதத்தைவிட்டுக் கிளம்பும்போது அந்த சூரியனின் உஷ்ணத்தால் பக்குவம் ஆகித் தகுந்த வயதுள்ளவளாய்த் தகுணி என்றும் சகஸ்ரார பத்மத்தில் தன்பதியாகிய பரம சிவனை அடைவதால் அங்கே பதிவிரதை என்றும் சொல்லப் படுவது வழக்கம்.

“மூலமணி பூரகத் தோடிவிங்கம்” என்று மூன்றையும் சேர்த்துள்ளது கவனிக்கத்தக்கது. இவை மூன்றும் சேர்ந்து தான் பிரணவத்தின் கீழ்த்துருவம் அமைகிறது.

இவ்வகையாக ஒன்றானபோது பழைய நிலையிலிருந்த பிரம்மன், விஷ்ணு, உருத்திரன், மாகேசன், சதாசிவம், விந்து, நாதம், சத்தி, சிவம் என்ற ஒன்பது நிலைகளும் மாறி பூரணத்துவம் பொருந்திய சிவமாக ஜீவனுகின்றான்.

மலர்ந்த வயன்மால் உருந்திரன் மகேசன் பலந்தரும் ஐம்முகன் பரவிந்து நாதம் நலந்தரு சத்தி சிவன்வடிவாகிப் பலந்தரு விங்கம் பராநந்தி யாமே. 1776

90. குலாம்புருதைக ரசிகாயை - குலாம்புருதத்தில் ரசிப்பவன்.

91. குலஸங்கத-பாலினையை - குலசம்பநதமான ரகசியங்களைக் காப்பவன்.

92. குலாங்கஜயை - குலஸ்திரி போன்றவன்.

93. குலாந்தஸ்தாயை-குலம் என்னும் திரிபுடியினுள் (குலேயம்) அறியத்தக்கதாக இருப்பவன்.

94. கௌலினையை- சிவமும் சக்தியும் சேர்ந்த வடிவின் (குலம் என்றால் சத்தி: அசுல என்றால் சிவன்).

95. குலையோகினையை - குலத்துடன் சம்பந்தமுடையவன்.

96. அசுலாயை - குலத்துக்கப்பாலிருப்பவன்.

97. ஸமயாந்தஸ்தாயை-இருதயத்தில் சிவனையும் சக்தியையும் உபாசிப்பது சமயமதம் எனப்படும்.

98. சமயாசார தற்பராயை - கிரியை வழியிலுள்ளோர் மூலாதாரம் முதலாக பாவனையில் பூஜை செய்பவர்கள். அவ்வித சமய பதத்தில் பிரியமுள்ளவன்.

99. மூலாதாரைக நிலயாயை - மூலாதாரத்தில் முக்கிய மாயுறைபவன்.

100. பரஹ்மக்ரந்தி விபேதின்னையை - பிரம்மக் கிரந்தியைப் பிளப்பவன்.

101. மணியூராந்த வதியாயை - மணியூரக ஸ்தானத்தில் காட்சியளிப்பவன்.

102. விஷ்ணுக் கிரந்தி விபேதின்னையை - விஷ்ணு முடிச்சைப் பிளப்பவன்.

103. ஆக்ஞா சக்ரந்தராலய தாயை - புருவ மத்தியில் ஆக்ஞா சக்கரத்தின் நடுவில் உள்ளவன்.

104. ருத்திரக்ரந்தி விபேதின்னையை - ருத்திரக்ரந்தியைப் பிளப்பவன்.

105. ஸஹஸ்ராராம்புஜா ரூபாயை - ஸகஸ்ராரச்சக்ஷி ரத்திலேறி யிருப்பவன்.
106. ஸுதாராபி வர்ஷிண்யை - ஸுதா என்னும் அமிருதத்தைப் பெருகும்படி செய்பவன்.
107. தழில்லதா சமருச்சயை - மின்னல் கொடிபோல் பிரகாசிப்பவன்.
108. ஷட்சக்ரோவரி ஸமஸ்திதாயை - ஆறு சக்கரக் கருக்கும் மேலிருப்பவன்.
109. மஹாசக்த்யை - பக்தர்களிடம் மிகுந்த பிரிய முள்ளவன்.
110. குண்டலிண்யை - குண்டலினிருப்பதாக உள்ளவன் - பாம்புபோல் மூச்சு விட்டுக்கொண்டிருப்பவன். அதனால்தான் சிவாபரணம் எங்கும் பாம்பாயிற்று.
111. பிலைதந்து தநீயஸ்யை - தாமரை நூல்போல் மெல்லியவன்.

10. இறைமயமுறையிடம்

மாறா மலக்குதந் தன்மே விருவிரற்
கூறு இலிங்கத்தின் கீழே குறிக்கொண்மின்
ஆறு உடம்பிடை அண்ணலும் அங்குள்ள
கூறு உபதேசங் கொண்டது காணுமே.

நீங்காத மலம் பொருந்திய குதத்திற்கு இரண்டு விரற்
கடை மேலும், வாயிட்டுச் சொல்லமுடியாத ஆண்பெண்
பால் இனக் குறிக்குக் கீழேயும் உள்ள மூலாதாரச் சக்கிரத்
தில் தியானம் செய்யுங்கள். உடம்பையே வழியாகக்
கொண்டு ஜீவர்களை நடத்தும் சிவம் அங்குள்ளது. இந்ந

உபதேசம் சம்பிரதாய நெறிப்படி காப்பாற்றப்பட்டு வருகிற
இரகசிய உபதேசம் ஆக உள்ளது.

மூன்றாம் தந்திரத்தில் பிரத்தியாகாரம் என்ற தலைப்பில்
வருவதும் காண்க.

எருவிடும் வாசந் கிருவிரற் மேலே
கருவிடும் வாசந் கிருவிரற் கீழே
உருவிடுஞ் சோதியை உள்கவல் லார்க்குக்
கருவிடுஞ் சோதி கலந்துநின் றானே. 584

மூலத் துவாரத்தை மொக்கர மிட்டிரு
மேலைத் துவாரத்தின் மேல்மனம் வைத்திரு
வேலொத்த கண்ணை வெளியில் விழித்திரு
காலத்தை வெல்லும் கருத்திது தானே. 583

தாரணை தலைப்பு

கோணு மனத்தைக் குறிக்கொண்டு கீழ்க்கட்டி
வீணுத் தண்டுடே வெளியுறத் தானேக்கிக்
காணுக்கண் கேளாச் செவியென் றிருப்பார்க்கு
வாணுள் அடைக்கும் வழியது வாமே. 588

காலசம்காரம் இன்ன தென்றது :—
மூலத் துவாரத்து மூனும் ஒருவளை
மேலைத் துவாரத்து மேலுற நோக்கிமுற்
காலுற்றுக் காலனைக் காய்ந்தங்கி யோகமாய்
ஞாலக் கடலூர் நலமா யிருந்ததே. 345

மலையார் கிரத்திடை வானீர் அருவி
நிலையாரப் பாயும் நெடுநாடி யூடே
சிலையார் பொதுவில் திருநட மாடுந்
தொலையாத ஆனந்தச் சோதிகண் டேனே. 589

மேலை நிலத்தினால் வேதகப் பெண்பிள்ளை மூல நிலத்தில் எழுகின்ற மூர்த்தியை ஏல எழுப்பி இவனுடன் சந்திக்கப் பாலனும் ஆவான் பார்ந்தி ஆனையே.

580

கடைவாச கைக்கட்டிக் காலை எழுப்பி இடைவாசல் நோக்கி இனிதுள் இருத்தி மடைவாயிற் கொக்குபோல் வந்தித் திருப்பார்க் குடையாமல் ஊழி யிருக்கலு மாமே.

581

11. நரைதிரை வாராத சத்திநிலை

நில நிறனுடை நேரிழை யானொடுஞ் சாலவும் புல்லிச் சதமென் றிருப்பார்க்கு ஞாலம் அறிய நரைதிரை மாறிடும். பாலனு மாவர் பராநந்தி யானையே.

734

ஆகாய மண்டலம் நில நிறம். நெற்றி நடு அர்த்த சந்திரன் உதிப்பு நிலை. சமுத்திர நிலம் போன்ற ஒளி காணப் படும். காசம் பூ காக்கரட்டான் பூப்போன்ற நிலவொளி பகல் என்றும் இரவென்றும் வேறுபாடு இல்லாமல் சாதகன் மூன்று திடசைக்குப் பிறகு பார்க்க முடியும். பகலில் இளநீலமாய்க் காணும். இந்தச் சத்தியோடும் எப்போதும் பொருந்தி அவ னையே அடைக்கலமாகக் கொண்டவர்க்கு உலகோர் காணும் வகையில் நரைதிரை மாறிவிடும். நரைதிரை மாறுவதினால் இளமைத் தோற்றம் வந்துவிடும். "இதில் சிறிதும் சந்தேகம் உடவேண்டாம் சிவன் மேலானே" என்று அறுதியிடுகிறார்.

ஆகாயம் உடலில்லாத சத்தி. சாதகனும் உடலில்லாது உடலுக்கு மேற்பட்டு நின்று தான் உடலில் கட்டுப்பட்டுள்ள வன் அல்லன் என்பதை உணர்ந்தபோது சாதகனும் ஆகாய வடிவில் தொழிற்படத் தகுதி பெறுகிறான். ஆகாய மண்டலத்

நியானம் பாணிப்பதால் வருவதில்லை. அருள் என்ற சத்திக் லைப்பாலேயே அமையவேண்டும் செந்நெறி கண்டோர்கள் எல்லாரும் இவ்வழியே பின்பற்றுகின்றார்கள். எல்லா மதங் களின் பெரியோர்களும் இந்த நிலையை அடைந்துள்ளார்கள்.

வானம்போல வடிவிலதா யெங்கும்

ஆனதாகத் தியானம் பண்ணுதவன்

கானகந் தன்னி லுலண்டெனக் கட்டுப்பட்

மன மான பிறப்பிறப் பெய்துமே.

—தேவிகாலோத்திரம்

குறிப்பு : உலண்டு என்பது காட்டில் உள்ள ஒரு வண்டு. அதன் எச்சிலை நூலாக்கித் தன்னைச் சுற்றிக்கொண்டு வெளி யேற வழியறியாது இறந்து விடுகிறது. அதுபோல் மனிதன் பலவித உலகாசையால் தன்னைப் பாசமான நூல் கட்டிக் கொண்டு இறப்பையும் பிறப்பையும் விடாது தொடர்ந்து வரும்படி செய்து கொள்ளுகிறான்.

மேலாய வின்பமாகி வின்போதும் புறம்பதாதிக்க காலாதி தத்துவங்கள் கலவாது காயமின்றி மாலாய கரணமின்றி யறிவாகி யெங்கும்காணும் சீலாய ஞானஞ் சேர்ந்தோர் திரியாவா நந்தியாவர்

—தேவிகாலோத்திரம்

உடம்பி ரண்டு முயிர்ப்புட னுள்ளமும்

மடம்ப டுமகங் காரமும் புந்தியும்

திடம்ப டந்தனில் வேறெனச் சிந்திப்பான்

உடம்பி லரஞான வுள்ளொளி யுள்ளும்

—தேவிகாலோத்திரம்

இந்த நிலவொளி கிடைக்கப் பெற்றேரைத் திருமூலர் நீலிர சத்தினிபாதம் பெற்றவர் என்று சத்தினிபாதத் தலைப் பில் கூறுகிறார். (5ம் தந்திரம்).

தாங்குமின் எட்டுத் திசைக்குந் தலைமகள்
பூங்கமழ் கோதைப் புரிமுழ லாளோடும்
ஆங்குது சேரும் அறிவுடை யார்கட்குத்.
தாங்கொளி நீலந் தொடர்தலு மாமே.

1525

இந்த வித்தையை உலகுக்கு அளிக்கவேதான் தென்னுடு
போந்ததாகத் திருமூவர் கூறுகிறார்.

மாலாங்க னேயிங்கு யான்வந்த காரணம்
நீலாங்க மேனியன் நேரிசையா ளொடு
மூலாங்க மாக மொழிந்த திருக்கூத்தின்
சீலாங்க வேதத்தைச் செப்பவந் தேனே.

77

12. யோக நெறியின் பயன்

அண்டஞ் சுருங்கில் அதற்கோர் அழிவில்லை
பிண்டஞ் சுருங்கித் திராணன் நிலைபெறும்
உண்டி சுருங்கில் உபாயம் பலஉள
கண்டங் கறுத்த கபாலியு மாமே.

735

அண்டம் என்பது விதை என்று பொருள். இங்கு விதை
யாகிய சுக்கிலத்தை வெளிப்படுத்தும் ஆண்குறிக்கு ஆகுபெய
ராயிற்று. விளக்குத் தண்டு என்ற பொல. ஆண்குறிக்கும்
மேல்துருவத்திற்கும் நேரான சம்பந்தமுடையது. ஆண்குறிக்கும்
துருவத்தின் தொழில் பிரஜா விருத்தியும் காமக் கலவியும்.
மேல் துவாரம் பிறப்பை மாற்றுவது. மேலே மனம்
பதிவுண்டபோது ஆண்குறி சோர்ந்து எழுச்சியை இழந்து
விடும். அதனால் மனிதன் இறந்துவிடவுமாட்டான். எந்த
ஒரு சக்தி காமத்தில் இதை ஈடுபடுத்தினாலோ அந்தச் சத்
தியே பக்குவமானபோது மேல்துருவத்தின் ஒளியாகவும் நாத
மாகவும் விளங்குகின்றான்.

6

கீழ்நிலை மாற்றம் காரணமாக மிகுந்த உணவு உட்கொள்
றும் நிலையையும் மாற்றிவிடும். தேவைக்கேற்ப உணவு உட்
கொள்ளலாம். கோரக்கர் 'போசனமும் குறைந்துவிடும்
பொன்போல மெனியதும் ஆய்விடும்' என்றார். யோகிக்கு
ஒருபொழுது என்றும் கூறியுள்ளார்கள். சத்துள்ள உண
வாகச் சிறிதாகக் கொள்ளவேண்டியது என்பதைக் கூறி
யுள்ளார். இப்படி ஆகாரம் சுருங்குவதனால் உடலில் உள்ள
கொழுப்புச் சத்தும் குறைந்துவிடும். கொழுப்புச் சத்து
இல்லாமல் உடல் லாவகமாய் பருமன் இன்றி விளங்கும்.
இருதய நோய் உள்ளவர்கள்கூட நோயினின்றும் விடுபடு
கின்றனர். அல்லல் தரும் புளி உறைப்பு அதிகம் கூடாது.
எந்த வித லாகிரியும் கூடாது. புலால் பழைய சோறு தள்ள
வேண்டும். இவ்விதமான நெறியைக் கைக்கொள்ளில் நில
கண்டப் பெருமானாகவே ஆய்விடுவாய் என்றார்.

ஆண்குறி சோர்வடைவதை பிரமச்சிரச்சேதம் என்றும்
எழுச்சி அற்றுப்போவதை பிரமனின் இரத்தத்தைப் பானம்
செய்ததாகவும் புராணம் கூறுவது என்பதை இரண்டாம்
நந்திரத்தில் விளக்கியுள்ளார்.

எங்கும் பரந்தும் இருநிலத் தாங்கியுந்
தங்கும் படித்தவன் தானுணர் தேவர்கள்
பொங்கும் சினத்துள் அயன் தலை முன்னற
அங்கு) அச் சுதனை உதிரங்கொண் டானே.

341

கைகண்டப் பெருமான்

நீலநிறை நேரிழையான பராசக்தியை முன்மந்திரத்தில்
கூறினார். இங்கு நிலைகண்டப் பெருமானைக் கூறுகிறார். சதா
நிலத் திருமேனி பால் போன்றது. நில நிறம் கிரகில் மனம்

பதிவுறும்வரையில் நிற்கும். சிரசின்மேலே போகப்போக நில
நிற ஒளியே வெண்மை கலந்ததாய் வெண்மையாக மாறி
விரும். கண்டத்தில் விடகலை யென்றதும் மகாரம்
என்றதும் மாயை யென்பதும் நின்றுவிடும். இதைச் சாதகன்
காண்பதினால் சாதகனும் நிலகண்டப் பெருமானாகின்றான்.
இதன்மேல் ஊர்த்துவகாமினி அமைந்து வியாபினி, வியோம
குபை, அனந்தை, அநாதை, அநாகிருதை. சமலை, உன்மனி
ஆகிய கலைகளில் பொருந்தி சாதகன் சிவரூபம் பெறுகிறான்.
தன்னையே ஒரு ஒளி வடிவினாகக் காணும்போது உடலே
யில்லாத சிவமாகவே ஆகின்றான்.

15. நற்காயம் பெறவழி

பிண்டத்துள் உற்ற பிழக்கடை வாசலை

அண்டத்துள் உற்று அடுத்தடுத்த தேகிடி
வண்டிச் சிக்கும் மலர்க்குழல் மாதரார்
கண்டிச் சிக்கும்நற் காயமு மாமே.

பிண்டம் என்பது கருவிடும் இடம். பிழக்கடை என்
பது கடைகோடியான மூலாதாரச் சக்கரம். இவை இரண்
டும் சேர்ந்தது கீழ்த்திருவம். இந்தத் திருவத்தை அடிக்கடி
மாற்றி மேலேக்குட்படி செய்தால், வண்டுகளால் சூழப்
பட்ட நல்ல மணமுடைய பூக்களை அணிந்துள்ள மாதர்
விரும்பும் மன்மத வடிவையும்கூடப் பெறுவார் என்றார்.
மேலைய் மந்திரங்களில் இறவாமையையும் சிவரூபத்தையும்
கூறினவர் எடுத்த உடம்பும் அழகுடைய திருமேனியாகவும்
மாறும் என்பதை விளக்கினார். கீழிருந்து மேலேற்றுவது
என்பது கீழே காம வாயுவாக இருந்து காமநீக்கம் செய்த
காமவாயுவை மேலேற்றாதல்.

முக்குணம்புல னைந்துட னடக்கி
மூல வாயுவை யடைத்திரு விழியைச்
சிக்கெ னும்படி யடைத்தொரு விழியைத்
திறந்து தாண்டவச் சிலம்பொளி யுடன் போய்த்
தக்க வைந்தெழுத்த தோரெழுத் துருவாந்
தன்மை கண்டவர் தரும்பெருவெளிக்கே
புக்க முந்தின ரெமதுருப் பெறுவர்
புவியில் வேட்டுவ னெடுத்த மணபுழுப்போல்.

14. சிவயோகத்தால் எய்தும் பலன்

சுழலும் பெருங்கூற்றுத் தொல்லைமுன் சீறி
அழலும் இரத்தத்துள் அங்கியுள் ஈசன்
சுழல்கொள் திருவடி காண்குறில் ஆங்கே
நிழலுளும் தெற்றுளும் நிற்றலு மாமே.

737

சக்கரம் உருண்டோடுவதுபோல் காலம் விரைவில்
உருண்டோடியிடும். அத்தகைய கால சக்கரத்தை உருட்டிக்
கொண்டிருப்பவன் எமன். அக்கினி மண்டபத்தில் சக்கிலம்
காமவாயுவால் காமாக்கினியால் சுடப்பட்டாமல் ஓடிவிடு
வதை, சிலம்பொளியுடன் கூடிய திருவடியைக் கண்டவர்க்கு
மூலாதாரத்திலுள்ள அதேதாமுமுடைய சிவன், மேலாந் துரு
வத்தில் வெளிப்படுவார். அப்படி வெளிப்படுபவரைக் கண்
டால் எமனை அவர் கோபித்து பக்தனை எமனுடைய காலச்
சக்கரப் பிடியிலிருந்தும் காப்பாற்றி விடுவார். பக்தன்
இந்தப் பிரபஞ்சத்திலும் மேலுலகத்திலும் வாழலாம்.

நிழலுள் என்பது காமமண்டல வாசம். கனவில் நாம்
காண்பது சரியாருபமாகி உண்மைபோல் காண்கிறது. ஆன்
மாவின் நிலை புத்தி மண்டலம்தான். உண்மை காம மண்ட
லம் உணர்ச்சியில் பொருந்தியது. இந்த பக்தனிடம் கீழ்

உணர்ச்சிகள் ஐயிக்கப்பட்டபடியால் காமமண்டல சஞ்சாரத் தாலும் பாதிக்கமாட்டான்.

மணிவாசகரும் “நிழல் தருநீன் இன்கலை நிகழ்ந் தோன்” என்று கூறுகிறார்.

தெற்றுவரும்-சித்திரக்கூட்டத்திலும் என்பது பொருள், சித்திரக்கூட்டத்தில் என்பது சகஸ்ரதனாகமலம் பலவித வர்ண ஜாலங்களோடு கூடியது. இந்த இரண்டும் இரு நிலைகள். நிழலுள் என்பது புருடனின் வாசம். தெற்றுவரும் என்பது மேல்துருவம். புருடன் என்றால் தேகத்தையுடையவன். தேகத்தோடு வாழலாம். ஆகாய மண்டலத்தில் எங்கும் செல்லும் ஆற்றலுடனும் வாழலாம் என்பது பொருள்.

“மேனிற்சும் யோகிக்கு விந்துவும் நாதமும்” 2135

யோகியின் உடல் அழியாது; இருக்க உடலைப் பற்றி யுள்ள புருடனும் உள்ளான். ஞானம் குறையாதிருக்க விந்துநாதம் பொருந்திய சாதாக்கிய மண்டலவாசிகளான அனு சதாசிவம் போன்று வாழக்கூடியவன். சாதாக்கிய மண்டலவாசிகள் அழியாப் பதவியிலுள்ளவர்கள்.

15. ஆன்ம வளர்ச்சி

நான்கண்ட வன்னியும் நாலு கலையெழுந் தான்கண்ட வாயுச் சரீர முழுதொடும் ஊன்கண்டு கொண்ட வுணர்வு மருந்தாக மாண்கன்று நின்று வளர்கின்ற வாரேற

738

நான் தரிசித்த அக்கினி வடிவமான சிவம் சோம சூரியாக்கினி, தாரகை என்ற தலைகளிலும் ஏழு ஆதாரங்களிலும் (ஆறுதாரங்களும் சகஸ்ரதளமும் சேர்ந்து) பிராணனிலும்

பொருந்தி சரீர முற்றிலும் பரவி உணர்வு பெருகி ஆத்ம தத்துவம் நின்று வளர்கின்றதாக உள்ளது இங்கு உணர்த்தப் பட்டது. உகவாச நிகவாச ரூபமான பிராணனல்லன். இங்குக் கூறிய பிராணன் சிரசில் உண்ணுக்குக்குமேல் பிரதேசத்தில் நான்கு விரற்கடை அளவில் சிரசில் சுழன்று அதன்மேலும் செல்லுவது. இது சிவசக்தி சேர்க்கை என்னும் இடமாகும். மேலே சென்று சாதகனை பிரபஞ்சத்தை மறக்கச் செய்து விடும் தகைமையது.

இருந்தனள் ஏந்திழை என்னுள்ள மேலிப் பொருந்திய நால்விரல் பக்கனள் புல்லித் திருந்திய தானுவிற் சேர்ந்துடன் ஒன்றி அருந்தவ மெய்தினள் ஆதியி னானே. 1113

இந்த நால்விரற்கடை வளரவேண்டியது சதாசிவப் பிரதேசம்.

நன்கு தெரியவேண்டில் இதுபற்றி, கோயிற்றிருவிருத்தம் செத்திலாப் படுத்து பார்த்ததிக.

மாண்கன்று என்பது ஆத்துமத்துவம்

உணர்வு

ஊனுடம்பில் சாதகன் சிவத்தை நினைத்தபோது ஒரு இன்பப் பரிசும் உண்டாகி கிரகை நோக்கிப் பாய்ந்து அங்கு இடங்கொள்ளும். சாதகன் நினைவு நிற்கும் வரையில் அந்த இன்ப உணர்வும் நிற்கும். சாதகன் அதைக் கவனியாது புறநிலையில் மனம் சென்றால் அது கீழே அதன் இடமான மூலாதாரத்திற்கு இறங்கிவிடும். இந்த உணர்வுதான் சாதகனுக்கு அமிர்தம் போன்று உபகரிப்பது. அது உடலில் ஸ்பரிசு

உணர்வை உண்டாக்குவதால் இதைப் பரிசேயாகம் என்றும் கூறுவர். நினைக்கு முன்மேலேக்கிப் பாயும் ஆற்றல் உடையது. இந்தப் பரிசு இன்பத்தில் நினைவுகொண்டு தின்றால் புற உலகம் மறந்து விடுகிறது. இன்பம், தவிர வேறு ஓர் எண்ணமும் உதியாது. நினைக்கவும் முடியாது. எண்ணம் உதித்தால் இன்பம் நழுவியும்.

நான்பெற்ற இன்பம் பெறுகஇவ் வையகம் வான்பற்றி நின்ற மறைப்பொருள் சொல்லின் ஊன்பற்றி நின்ற உணர்வுறு மந்திரம் தான்பற்றப் பற்றத் தலைப்படுந் தானே.

எட்டுக்கொண் டார்தமைத் தொட்டுக்கொண் டேநின்றார் விட்டா ருலகமென் றுந்தீபற வீடேவீ டாகுமென் றுந்தீபற.

உள்ளும் புறம்பு நினைப்பறி வின்னுள்ளே மொள்ள வழுதாமென் றுந்தீபற முளையாது பந்தமென் றுந்தீபற.

பேரின்ப மான பிரமக் கிழத்தியோ டோரின்பத் துள்ளானென் றுந்தீபற உன்னையே யாண்டதென் றுந்தீபற.

சிந்தையி னுள்ளுமென் சென்னியி னுஞ்சேர வந்தவர் வாழ்கவென் றுந்தீபற மடவா னுடனேயென் றுந்தீபற

கருதுவ தன்முன் கருத்தழி யப்பாயு மொருமகள் கேள்வனென் றுந்தீபற உன்ன வரியனென் றுந்தீபற.

திருவாசகம், திருமந்திரம், திருஉந்தியார், சித்தர் நூல் எல்லாம் கூறுவது இந்த உணர்வேதான்.

மாய வாழ்க்கையை மெய்யென் றெண்ணி

மதித்திடா வகைநல்கினுன்

வேய் தோளுமை பங்கன் எங்கள்

திருப்பெ ருந்துறை மேலினுன்

காயத் துள்ளமு தூற ஊறநீ

கண்டு கொள்ளென்று காட்டிய

சேய மாமலர்ச் சேவ டுக்கண்நம்

சென்னி மன்னித் திகழ்மே.

மான் கன்று-என்றது உடல் வாலிபத் தோற்றத்தோடு கூடி நிற்கும் என்பதை கன்று என்று என்ற சொல்லால் உணர்த்தி உள்ளார்.

16. ஆன்மபரிசுத்தம் ஆகுமுறைமை

ஆகுஞ் சனவேத சத்தியை அன்புற

நீகொள்ளின் நெல்லின் வளர்கின்ற நேர்மையைப்

பாகு படுத்திப் பங்கோடி களத்தினால்

ஊழ்கொண்ட மந்திரந் தன்னால் ஒடுங்கே.

739

ஊழ் கொண்ட மந்திரம் பிரணவம். ஆகுஞ்சனம். —

பத்மாதனத்தில் அமர்ந்து இரண்டு கைகளையும் மடியில்

நிமிர்ந்த முறையில் ஒன்றின் மேல் பொருந்தும்படியாக

வைத்து குதவாயிலே மேலேற்றி நின்றல். இந்த முறையில்

இருந்தால்தோள்விரிந்தும் மூலாதாரம் சுருக்கப்படும்

நிற்கும் பழக்கத்தினால் கழுமுனை திறந்து மேலேற எளிதாக

இருக்கும்.

வேத சக்தி.—மாற்றத்தை உண்டாக்கும் சக்தி.

கனம்.—போர்க் களம். இங்கு இருனுக்கும் ஒளிக்கும் போர்.

பிரணவ யோகத்தில் நின்று ஆகுஞ்சன வேத சத்தியைக் கொண்டு அன்புடன் பயிலுவாயாக. ஒரு நெல் சாகுபடி செய்வதில் எப்படி பல நெற்களை உற்பத்தி செய்து விதைப் பண்டமும் உணவுப் பண்டமுமாக தயாரித்துக் கொள்ள முடிகிறதோ அதுபோல இருனுக்கும் ஒளிக்கும் நடக்கும் போரில் இருள் கீழ்ப்படுத்தப்பட்டு ஒளி சேமிப்பு உண்டாய், ஒளி உடல் அமைந்துவிடும். பல கோடிகளும் என்பது அளவற்ற தடவை பயிற்சி வேண்டும் என்றபடி.

“கரமலர் மொட்டித் திருதய மலரக்

கண்களி கூர நுண்துளி யரும்பச்

சாயா அன்பினை நாடொறும் தழைப்பவர்

தாயே யாகி வளர்த்தனை போற்றி”

கரம் என்று துதிக்கை என்னும் பொருளையுடையது. துதிக்கை என்பது கழுமுனை நாடியாகும்.

கரமுகன் என்று பிரணவக் கடவுளாகிய விநாயகருக்குப் பெயர்.

திருவாசகம் கோயில் திருப்பதிகம் படித்து அநுபோக இலக்கணம் உணர்க.

இத்தகையயோசகத்தை முப்பது வயதுக்குள்பெற்று சாதனை பெறுவோர் பதினைந்து ஆண்டில் சித்தி பெறுவர். 45 வயதுக்குள் பெறுபவர் இருபத்தைந்து வருஷத்தில் சித்தி பெறுவர். 55 வயதிற்குள் பெறுபவர் 30-அல்லது 35 வருஷங்களில் சித்தி பெறுவர். 55 வயதுக்குமேல் உள்ளவர்க்குச் சொல்லிக்கொடுக்க வேண்டியதில்லை என்று சித்தர்

நூல் கூறுகிறது. வயதின் தகுதிக் கேற்ப கடுதலாகவோ குறைவாகவோ மாற்றம் அமைகிறது என்பது உண்மையான விஷயம்.

பதினெண் சித்தர் ஞானக் கோவையில் உள்ளது.

அகஸ்தியர் ஞானம் 2 செய்புன்கள்

மனமது செம்மையானால் மந்திரஞ் செயிக்க வேண்டா
மனமது செம்மையானால் வாயுவை யுயர்த்த வேண்டா
மனமது செம்மையானால் வாசியை நிறுத்தவேண்டா
மனமது செம்மையானால் மந்திரஞ் செய்மையாமே.

உயர் ஞானம்

உண்ணும்போ துயிரெழுத்தை யுயர வாங்கி
உறங்குகின்ற போதெல்லா மதுவே யாகும்
பெண்ணின்பா விந்திரியம் விடும்போ தெல்லாம்
பேணிவலம் மேல் நோக்கி அவத்தில் நில்லு
திண்ணுங்கா யிலைமருந்து மதுவே யாகும்
தினந்தோறும் மப்படியே செலுத்த வல்லார்
மண்ணுழி கால மட்டும் வாழ்வார் பாரு
மறலிகையில் அகப்பட மாட்டார் தாமே.

தனி ஞானம் 3 செய்புன்கள்

ஒண்ணு உச்சிவெளி தாண்டி நின்று
உமையவருங் கணபதியு முந்தி யாகி
விண்ணொளியாம் அம்பரமும் அவ்வும் உவ்வும்
விதித்தபரம் ஒருவருக்கு மெட்டா தப்பா
பண்ணு உன்னுயிர்தான் சிவம தாச்ச
பாற்கடலில் பள்ளிகொண்டோன் விண்டு வாச்ச

கண்ணுன கணபதியைக் கண்ணில் கண்டால்
கலந்துருகி யாடுதடா ஞானம் முற்றே !

விந்துநிலை தனையறிந்து விந்தைக் கண்டால்

விதமான நாதமது குருவாய்ப் போகும்

அந்தமுள்ள நாதமது குருவாய்ப் போனால்

ஆதியந்த மானகுரு நீயே யாவாய் போனால்

சந்தேக மிலையடா புலத்தியனே

சகலகலை ஞானமெல்லா மிதற்கொவ்வ வாவே.

முந்தா நாள் இருவருமே கடிச் சேர்ந்த

மூலமதை யறியாட்டால் மூலம் பாரே. 2

மூலமதை யறிந்தக்கால் யோக மாச்சு

முறைமையுடன் கண்டக்கால் வாத மாச்சு

சாலமுடன் கண்டவார்குன் வசமாய் நிற்பார்

சாத்திரத்தைச் சுட்டெரித்தா லவனே சித்தன்

செழுள்ள புலத்தியனே பரம யோகி

செப்புமொழி தவறாமல் உப்பைக் கண்டால்

ஞாலமுள்ள எந்திரமாம் சோதி தன்னை

நாட்டினால் சகலசித்தம் நல்கும்-முற்றே. 3

மூலமதை யறிந்தக்கால் யோக மாச்சு

முறைமையுடன் கண்டக்கால் வாத மாச்சு

சாலமுடன் கண்டவார்குன் வசமாய் நிற்பார்

சாத்திரத்தைச் சுட்டெரித்தா லவனே சித்தன்

செழுள்ள புலத்தியனே பரம யோகி

செப்புமொழி தவறாமல் உப்பைக் கண்டால்

ஞாலமுள்ள எந்திரமாம் சோதி தன்னை

நாட்டினால் சகலசித்தம் நல்கும்-முற்றே. 3

மூலமதை யறிந்தக்கால் யோக மாச்சு

முறைமையுடன் கண்டக்கால் வாத மாச்சு

சாலமுடன் கண்டவார்குன் வசமாய் நிற்பார்

சாத்திரத்தைச் சுட்டெரித்தா லவனே சித்தன்

செழுள்ள புலத்தியனே பரம யோகி

செப்புமொழி தவறாமல் உப்பைக் கண்டால்

ஞாலமுள்ள எந்திரமாம் சோதி தன்னை

நாட்டினால் சகலசித்தம் நல்கும்-முற்றே. 3

மூலமதை யறிந்தக்கால் யோக மாச்சு

முறைமையுடன் கண்டக்கால் வாத மாச்சு

சாலமுடன் கண்டவார்குன் வசமாய் நிற்பார்

சாத்திரத்தைச் சுட்டெரித்தா லவனே சித்தன்

செழுள்ள புலத்தியனே பரம யோகி

செப்புமொழி தவறாமல் உப்பைக் கண்டால்

ஞாலமுள்ள எந்திரமாம் சோதி தன்னை

நாட்டினால் சகலசித்தம் நல்கும்-முற்றே. 3

பெருமன்றம் வெளியிட்டுள்ள அடக்கவிலை நூல்களின் விலைப் பட்டியல்

1. சிவாலய வழிபாட்டுப் பாடல் திரட்டு	2.50
2. கூட்டு வழிபாட்டுப் பாமாலை	2.50
3. கால காலர் திருமுறை	1.75
4. பண்பயிற்சிப் பாடல் திரட்டு	2.00
5. மழை வேண்டல் பதிகம்	1.25
6. சிவலிங்க பூசை	1.00
7. திருவொற்றியூர்த் தியாகராசர் திருக்கோயில்	3.00
8. சிவபெருமான் திருமும்மணிக்கோவை உரையுடன்	5.00
9. நால்வர் அம்மாளை	1.00
10. பெரு விண்ணப்பம்	0.25
11. நீதிப் பாடற் கொத்து	0.60
12. மகா மகப் பெருவிழா மலர்	7.00
13. ஞானியார் அடிகள் நினைவு மலர்	16.00
14. திருமுறைத் திருமணம் செய்முறை விளக்கத்துடன்	8.00
15. மூன்றாம் திருமுறைத் திரட்டு	0.75
16. சுந்தரர் தேவாரம் (ஏழாம் திருமுறை)	20.00
17. திருப்புகழில் சைவ சித்தாந்தம்	1.00
18. திரு வி.க வின் சிவஞான பாடிய அணிந்துரை	0.50
19. சிவ ஞான போதம் - JMN ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு	1.00
20. காய சித்தி	4.00
21. முப்பொருள் இயல்பு	6.00
22. சிவஞான போதச் சிற்றுரை விளக்கம்	50.00
23. மெய் கண்ட சாத்திரங்கள் உரையுடன்	70.00
24. சந்தானாச்சாரியர் வரலாறு	1.25
25. து்களறு போதம்	20.00
26. வள்ளலாரின் உத்தரஞான சிதம்பரம்	20.00
27. சைவ சித்தாந்தமும் சமரச கத்த சன்மார்க்கமும்	6.00
28. வள்ளலார் கண்ட அருளாளர் அறுவர்	5.00
29. சிவஞான மாபாடியம்	60.00
30. சைவ சமயக் கையேடு	30.00
31. சிவஞான போதம் தமிழ் முதல் நூலே	7.00

நூல்களைப் பெருமன்ற அலுவலகத்தில் நேரிலும் அஞ்சல் மூலமும் பெறலாம். அஞ்சல் மூலம் நூல்களைப் பெற விரும்பும் அன்பர்கள் நூல் விலையுடன் அஞ்சல் செலவையும் சேர்த்துப் பணத்தை அனுப்பினால் நூல்கள் அஞ்சலில் அனுப்பி வைக்கப்படும். வி.பி.பி. மூலம் நூல்களை அனுப்ப இயலாது.